

شَهَادَةُ
إِنَّا لَلَّهُمَّ لَا إِلَهَ إِلَّا
مُحَمَّدٌ أَكْبَرُ وَالسَّلَامُ عَلَى
الصَّالِحِينَ وَإِيتَا الْحُكْمَ إِنِّي
صَيَامُ رَمَضَانَ وَالْحِجَّةُ

شَرْح أَصُولِ إِيمَانٍ

ترجمة

الشِّيخْ عَازِيْ عَزِيزْ حَفَظَهُ اللَّهُ

تألِيف

فضِيلَةُ الشِّيخْ مُحَمَّدْ نَصِيفْ الْعَثِيمِيْنْ

شَجَرَةِ أَصْوَلِ بَمِيَان

تأليف

فضيلة الشيخ محمد رضا العثيمين

ترجمة

الشيخ عازى عزّز

دار السلام

بلشون ابن شستري بيروت
الزيادة هيرستن لاهور

بچل حقوق اشاعت ملے دارالسلام مختوط میں

دارالسلام

بلشیر ایڈ شمسی بووڑہ
التواضع هیروستن لا جنرر

جید آفیس: پست گری: 22743 الزیاض: 11416 سوئی عرب فون: 00966 1 4033962-4043432

فیکس: 4021659: ای میل: Darussalam @ Naseej. Com.Sa

پاکستان: ① 50 لوزیال نزدیکیں - لے اول گلخ لاہور فون: 092 42 7240024 - 7232400

فیکس: 7354072: ای میل: Darussalampk@mail.com.com

② رہمان ماکیس، غرفی شریف، اڈو بیزار لاہور فون: 7320703 فیکس: 7120054

امریکہ: پست گری: 79194، بیوشن، میکس: 77279، فون: 001 713 9359206

فیکس: 7220431: ای میل: Darsalam @ Dar - us - Salam. Com.

تمدار: 1100 طبع اول، جنوری 2001

محل: ۱۱۰۰ نام پرستک پس من 50 لوزیال لاہور فون 7240024

فہرست مضمین

7	عرض مترجم
9	علم توحید کا تعارف
10	توحید کا مقام و مرتبہ
11	دین اسلام کا تعارف
13	دین اسلام پر ایمان
18	ارکان اسلام
20	شہادت کے شریعت
20	اقامت نماز
20	نماز کے شریعت
20	زکوٰۃ کی ادائیگی
20	زکوٰۃ کی ادائیگی کے شریعت
20	رمضان کے روزے رکھنا

21	روزول کے ثمرات
21	بیت اللہ کا حج
21	بیت اللہ کے حج کے ثمرات
23	اسلامی عقیدے کی اساس
25	اللہ تعالیٰ پر ایمان
25	وجود باری تعالیٰ پر ایمان
25	وجود باری تعالیٰ پر فطری دلائل
26	وجود باری تعالیٰ پر عقلی دلائل
28	وجود باری تعالیٰ پر شرعی دلائل
29	وجود باری تعالیٰ پر حسی دلائل اور ان کی اقسام
33	اللہ تعالیٰ کی ربوبیت پر ایمان
37	اللہ تعالیٰ کی الوہیت پر ایمان
43	اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات پر ایمان
48	فرشتوں پر ایمان
49	فرشتوں پر ایمان لانا چار امور پر مشتمل ہے
52	فرشتوں پر ایمان لانے کے ثمرات

52	فرشتوں سے متعلق بعض شبہات اور ان کا ازالہ
56	کتابوں پر ایمان
56	کتابوں پر ایمان چار امور کو شامل ہے
57	کتابوں پر ایمان لانے کے چند شرائط
59	رسولوں پر ایمان
64	رسولوں پر ایمان چار امور کو شامل ہے
67	رسولوں پر ایمان کے شرائط
68	منکرین رسالت کا نظریہ اور اس کا رد
70	یوم آخرت پر ایمان
70	آخرت کے دن پر ایمان تین امور پر مشتمل ہے
78	فتنہ قبر
79	قبر کا عذاب اور اس کی نعمتیں
82	یوم آخرت پر ایمان کے شرائط
83	دوبارہ اٹھائے جانے کے منکروں کا نظریہ اور اس کا رد
83	شرعی نصوص سے منکرین بعث کا رد
83	حسی دلیل سے منکرین بعث کا رد

89	عقلی دلائل سے منکرین بعث کا رد
91	منکرین برزخ کا عقیدہ اور اس کا رد
92	شریعت کی رو سے اس کا رد
92	حسی اعتبار سے اس کا رد
93	عقلی اعتبار سے اس کا رد
98	لقدیر پر ایمان
98	لقدیر پر ایمان چار امور پر مشتمل ہے
109	لقدیر پر ایمان کے ثمرات
111	لقدیر کے متعلق دو گمراہ گروہ ہیں
112	جبریہ کا رد، شریعت اور امر واقع کی روشنی میں
113	قدریہ کا رد شریعت اور عقل کی روشنی میں
115	قدریہ کی تردید عقل کی روشنی میں
116	اسلامی عقیدہ کی اہداف و مقاصد

عرض مترجم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَحْدَهُ، وَالصَّلُوٰةُ وَالسَّلَامُ عَلٰيْ مَنْ لَا نَبِيٌّ
بَعْدَهُ وَعَلٰيْ إِلٰهٍ وَصَاحِبِهِ، أَمَّا بَعْدُ:

زیر نظر رسالہ سعودی عرب کے ایک معروف اور ممتاز عالم دین فضیلہ“ الشیخ محمد بن صالح عثیمین ”حفظہ اللہ کی تالیف ہے۔ اگرچہ رسالہ بے حد مختصر ہے، لیکن مؤلف حفظہ اللہ نے مضمایں کو نہایت خوش اسلوبی کے ساتھ جمع کیا ہے اور جملہ اسلامی عقائد کے ضمن میں تیقینی فوائد اور ثمرات جلیلہ کو بھی شامل فرمائے اور رسالہ کی افادیت کو دو بالا کر دیا ہے۔ راقم کے خیال میں دینی علم کا تنشہ ہر مسلمان ان فوائد و ثمرات کو جاننے کا محتاج ہے۔

”عقیدہ“ کے موضوع پر اس سے پہلے۔ اردو زبان میں بہت ساری مفصل اور مختصر کتابیں سامنے آچکی ہیں، اور وہ اس موضوع کی ضرورت کو کافی حد تک پورا بھی کرتی ہیں، لیکن رفقاء میں سے اللجنۃ الثقافیۃ بالجبیل سے وابستہ مکرمی خالد البکر اور (مہندس) ماجد الرسی حفظہم اللہ کی خواہش تھی کہ راقم اسی سلسلہ کی ایک اور کڑی (یعنی ”شرح اصول الایمان (نبذۃ فی العقیدۃ)“) کو

اردو زبان میں ڈھال کر اردو دان طبقہ تک پیغام حق پہنچانے میں ان کی مدد کرے۔

دورانِ ترجمہ خیال تھا کہ عقیدہ سے متعلق بعض ضروری چیزیں، جو غالباً اختصار کے پیش نظر شامل رسالہ نہیں کی جاسکیں، بعد میں انہیں بھی حواشی کے تحت درج کر دوں گا، لیکن پھر مؤلف کے علمی رتبہ اور بوقت تالیف ان کے پیش نظر مقاصد کی رعایت کرتے ہوئے صرف رسالہ کی ترجمانی کو ہی کافی سمجھا ہے۔

اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اس مختصر رسالہ کو عام مسلمانوں کے لئے نفع بخش اور مولف و مترجم کے لئے، خیر و برکت، نیز نجات کا ذریعہ بنائے۔
إِنَّهُ سَمِيعٌ فَرِيْضٌ (آمِن)

غازی عزیز

٢٠ ذوالحجہ ١٤٣٥ھ (بمطابق ٢٠ مئی ١٩٩٥ء)

مركز الابحاث والتطوير والتدريب

(الملکة العربية السعودية)

علم توحید کا تعارف

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمُدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَتُوْبُ إِلَيْهِ
وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مِنْ
يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضْلِلٌ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلُ فَلَا هَادِيَ لَهُ،
وَأَشْهُدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهُدُ
أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى أَهْلِ
وَأَصْحَابِهِ، وَمَنْ تَبَعَهُمْ بِإِحْسَانٍ، وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا، أَمَّا
بَعْدُ:

”علم توحید“ یقیناً تمام علوم میں انتہائی عالی مرتبت، انتہائی جلیل القدر اور حد درجہ مرغوب و مطلوب علم ہے، کیونکہ اس سے اللہ تعالیٰ، اس کے اسماء و صفات اور بندوں پر اس کے حقوق کی پہچان ہوتی ہے اور اس لئے بھی کہ ”علم توحید“ ہی اللہ تعالیٰ تک پہنچنے والے راستہ کی چاپی اور اس کی تمام شریعوں کی بنیاد ہے، چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ تمام رسولوں نے بنیادی طور پر اسی چیز کی

دعوت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِنَّ إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ﴾ (الأنبياء: ٢٥)

”اور ہم نے آپ سے پہلے ایسا کوئی رسول نہیں بھیجا، جس کے پاس ہم نے یہ وحی نہ بھیجی ہو کہ میرے سوا کوئی اللہ (معبود) نہیں، پس میری ہی عبادت کیا کرو۔“

اللہ تعالیٰ نے خود اپنی یکتاں پر گواہی دی ہے، اللہ تعالیٰ کے فرشتوں اور اہل علم حضرات نے بھی اس امر کی گواہی دی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿شَهَدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأَفْلَوْا الْعِلْمَ قَلِيلًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ (آل

عمران: ٣/١٨)

”اللہ تعالیٰ، فرشتے اور اہل علم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور وہ عدل کے ساتھ دنیا کو قائم رکھنے والا ہے، اس غالب اور حکمت والے کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔“

توحید کا مقام و مرتبہ مسلمان پر اس کا سیکھنا، و رسولوں کو سکھانا اس میں تدبر کرنا، اور اس کا معتقد ہونا لازم اور ضروری ہے، تاکہ وہ اپنے دین کو اطمینان،

تسلیم و رضا اور صحیح بنیاد پر استوار کر سکے اور تاکہ وہ اس کے ثمرات و نتائج سے بہرہ ور ہو سکے۔

دین اسلام دین اسلام وہ دین ہے جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے محمد ﷺ کو مبعوث فرمایا اور اس کے ساتھ سابقہ ادیان کا خاتمہ کیا اور اسے اپنے بندوں کے لئے مکمل ترین دین بنایا اور اس کے ذریعہ ان پر اپنی نعمت کو مکمل فرمایا اور ان کے لئے اسے بطور دین پسند کیا۔ لہذا اس کے نزدیک اس کے سوا کوئی اور دین ہرگز مقبول نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّنَ﴾ (الأحزاب: ٤٠ / ٣٣)

”تمہارے مردوں میں سے محمد ﷺ کسی کے باپ نہیں ہیں، مگر وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبین ہیں۔“
ایک اور ارشاد یوں ہوا ہے:

﴿أَلَيْوَمْ أَكَمَلْتُ لَكُمْ دِيِنَكُمْ وَأَتَمَّتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيَتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾ (المائدہ: ٥ / ٣)

”آج کے دن میں نے تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا ہے، اور اپنی نعمت بھی تم پر پوری کر دی ہے اور تمہارے لیے ”اسلام“ کو بطور دین پسند کر لیا ہے۔“

اور فرمایا:

﴿إِنَّ الَّذِينَ عَنْدَ اللَّهِ أَنْتَسَلَمُوا﴾ (آل عمران ۲/۱۹)

”بے شک اللہ کے ہاں (پسندیدہ) دین صرف اسلام ہے۔“

مزید ارشاد ہوتا ہے :

﴿وَمَنْ يَبْتَغِ عَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ

مِنَ الْخَسِيرِ﴾ (آل عمران ۳/۸۵)

”اور جو شخص اسلام کے علاوہ کوئی اور دین چاہے گا تو وہ اس سے قبول نہ کیا جائے گا اور وہ آخرت میں خسارہ و (گھاثا) اٹھانے والوں میں سے ہو گا۔“

اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں پر اپنے اسی دین کو اختیار کرنا فرض قرار دیا ہے،
چنانچہ رسول اللہ ﷺ کو مناطب کرتے ہوئے ارشادِ الہی ہوتا ہے :

﴿قُلْ يَبَايِهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي
لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ
فَقَاتَمُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ الَّتِي أَلْأَمَّيَ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ
وَكَلِمَتِهِ، وَاتَّبَعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهَتَّدُونَ﴾ (۱۵۸)

(الأعراف ۷/۱۵۸)

”آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگو! میں تم سب کی طرف اس اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں جو تمام آسمانوں اور زمین کا مالک اور بادشاہ ہے؛ اس کے سوا کوئی معبد نہیں، وہی زندگی بخشتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، پس اللہ اور

اس کے بھیجے ہوئے نبی امی (ان پڑھ) پر ایمان لاو جو اللہ، اور اس کے تمام کلام پر ایمان رکھتے ہیں اور اس (نبی) کی ایمان کرو تو تاکہ تم مدد ایت پاسکو۔ ۲۷

اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول ﷺ نے فرمایا:

”قتم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں محمد ﷺ کی جان ہے، اس امت میں سے جس کسی نے خواہ یہودی ہو یا عیسائی میری بابت سنا پھر وہ اس دین پر ایمان لائے بغیر مر گیا جس کے ساتھ مجھے بھیجا گیا ہے تو وہ یقیناً اہل جنم میں سے ہے۔“ (صحیح مسلم، کتاب الایمان، باب وجوب الایمان بر سالہ نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم --- ح: ۱۵۳)

دین اسلام پر ایمان | دین اسلام پر ایمان
اللہ پر جو کچھ بطور دین نازل ہوا ہے نہ صرف اس کی
تصدیق کرنا یا لکھنا سے اسے قبول کرنا اور اس کا پیروی کرنا۔

چنانچہ رسول اللہ ﷺ جو دین لے کر آئے تھے اس کی تصدیق، اور اس بات کی گواہی کہ یہ دین تمام دینوں سے بہتر ہے ابو طالب، رسول اللہ ﷺ یہ ایمان لانے والوں میں سے نہ ہو سکا۔

دین اسلام ان تمام مصلحتوں کا ضامن ہے جن کی ضمانت سابقہ ادیان میں موجود تھی۔ اس دین کی امتیازی خصوصیت یہ ہے کہ یہ ہر زمانہ، ہر جگہ اور ہر امت کے لئے درست اور قابل عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتا ہے:

﴿ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنْ الْكِتَابِ وَمُهَيَّمًا عَلَيْهِ ﴾ (المائدہ ۴۸/۵)

”اور ہم نے آپ ﷺ کی طرف ایک ایسی کتاب نازل کی ہے جو خود بھی سچائی کے ساتھ موصوف ہے، اور اس سے پہلے جو (آسمانی) کتابیں ہیں ان کی بھی تصدیق کرتی ہے، اور ان کی محافظت ہے۔“

دین اسلام کے ہر دور، ہر جگہ اور ہر امت کے لئے درست ہونے سے مراد یہ ہے کہ اس دین کے ساتھ مفبود تعلق کسی بھی زمانہ، مقام اور قوم کی مصلحتوں کے منافی نہیں ہو سکتا بلکہ یہ تو ان کے عین مطابق ہے۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ یہ دین ہر دور، ہر جگہ اور ہر قوم کا تابع اور فرمانبردار ہے، جیسا کہ بعض کچھ فہم لوگ سمجھتے ہیں۔

دین اسلام ایک سچا اور برق دین ہے، جو اس کے دامن کو کماحقہ تھام لے کو اللہ تعالیٰ نے اس کی مدد اور غالب کرنے کی ضمانت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظَهِّرُهُ عَلَى الْأَدِينَ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ﴾ (الصف ۹/۶۱)

”اللہ وہی ذات ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچا دین دے کر بھیجا ہے تاکہ اس کو تمام دنیوں پر غالب کر دے خواہ مشرکین کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو۔“

ایک اور مقام پر ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لِيَسْتَخْلِفُنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا أَسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَمْ يُمْكِنْ لَهُمْ دِينُهُمُ الَّذِي أَرْتَضَنِي لَهُمْ وَلَمْ يُبْدِلْهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمَّا دِينُهُمُ الَّذِي لَا يُشْرِكُونَ بِإِيمَانِهِ شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَسِيْقُونَ ﴾ (النور/٢٤) ﴿

”تم میں سے، ان لوگوں سے جو لوگ ایمان لائے ہیں اور نیک اعمال کیے ہیں اللہ تعالیٰ نے وہ فرمایا ہے کہ ان کو زمین میں خلافت عطا فرمائے گا جس طرح ان سے پہلے (اہل بدایت) لوگوں کو خلافت عطا کی تھی، اور جس دین کو (اللہ تعالیٰ نے) ان کے لئے پسند فرمایا ہے اس کو ان کے لئے قوت بخشی گا، اور ان کے خوف و خطر کو امن و امان میں بدل دے گا پس وہ میری عبادات کریں، اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں اور اس کے بعد بھی جو کفر کریں وہ یقیناً فاسق ہیں۔“

دین اسلام عقیدہ اور شرائع کے اعتبار سے ایک مکمل دین ہے جو کہ

مندرجہ ذیل احکامات پر مبنی ہے:

- ۱ اللہ تعالیٰ کی توحید کا حکم دیتا ہے، اور شرک سے منع کرتا ہے۔
- ۲ صدق اور راست بازی کا حکم دیتا ہے اور کذب بیانی سے منع کرتا ہے۔

﴿1﴾ عدل کا حکم دیتا ہے اور ظلم و جور سے منع کرتا ہے۔

﴿2﴾ امانت کا حکم دیتا ہے، اور خیانت سے روکتا ہے۔

﴿3﴾ ایقائے عدالت (یعنی وعدہ پورا کرنے) کا حکم دیتا ہے اور خواہ مخواہ کے عذر اور جیلوں سے منع کرتا ہے۔

﴿4﴾ والدین کے ساتھ احسان اور بھلائی کا حکم دیتا ہے، اور ان کی نافرمانی سے منع کرتا ہے۔

﴿5﴾ عزیزوں اور رشتہ داروں کے ساتھ صلحہ رحمی کا حکم دیتا ہے، اور قطع رحمی سے روکتا ہے۔

﴿6﴾ پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیتا ہے اور بد خوبی و بد خواہی سے منع کرتا ہے۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ ”اسلام“ جملہ تمام اخلاق حسنہ اپنانے کا حکم دیتا ہے اور تمام برعے اخلاق سے روکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿1﴾ عدل کا معنی متماثل (یعنی ایک جیسی) اشیاء کے درمیان برابری اور غیر متماثل (یعنی مختلف) اشیاء کے درمیان فرق کرنا ہے۔ اللہ اعدل سے مراد شخص برابری نہیں جیسا کہ بعض لوگ خیال کرتے ہیں کہ دین اسلام صرف دین مساوات (یعنی برابری کا مذہب ہے) کیونکہ مختلف اشیاء کے درمیان برابری صریحاً ظلم ہے جس کی اسلام میں قطعاً گنجائش نہیں اور نہ ہی اس کا قائل لائق حمد و ستائش ہے۔

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَاتِ
وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ
لَعْدَكُمْ تَذَكَّرُوْكَ ﴾ (النحل ٩٠/١٦)

”بے شک اللہ تعالیٰ تم کو عدل و احسان کرنے اور قربات داروں کو (خرج سے مدد) دینے کا حکم دیتا ہے اور فحش باتوں، بُری عادات، نیز سرکشی سے منع فرماتا ہے۔ (اللہ تعالیٰ) تم کو اس لئے نصیحت کرتا ہے کہ تم نصیحت حاصل کرو۔“

ارکان اسلام

ارکان اسلام سے مراد وہ پانچ بنیادیں ہیں جن پر اسلام کی عمارت قائم ہے، ان کا تذکرہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت میں موجود ہے۔ کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

«إِنَّ الْإِسْلَامَ عَلَىٰ خَمْسَةٍ: عَلَىٰ أَنْ يُؤَحَّدَ اللَّهُ (وَفِي رِوَايَةٍ عَلَىٰ خَمْسٍ) : شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَإِقَامُ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ وَصِيَامِ رَمَضَانَ وَالْحَجَّ» (صحیح بخاری، کتاب الایمان، باب دعاؤکم ایمانکم، لقوله تعالیٰ، ح: ۸، وصحیح مسلم، کتاب الایمان، بیان الایمان الذي يدخل، ح: ۱۶: واللفظ له)

”اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ یعنی ”گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اللہ (معبدو) نہیں، اور محمد ﷺ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، ماہ رمضان کے روزے رکھنا اور (بیت اللہ کا) حج کرنا۔“

”ایک شخص نے ”حج“ کو مقدم اور ”رمضان کے روزوں“ کو مونخر کرتے ہوئے یوں روایت کی۔ ”والحج وصيام رمضان“ تو حضرت عبد اللہ بن عمر رض نے فرمایا:

”یوں نہیں بلکہ ”صيام رمضان والحج“ ہے اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی ترتیب کے ساتھ فرماتے ہوئے سنا ہے۔“

① اللہ اور اسکے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دینا: بختہ اعتقد کے ساتھ گواہی دینا کہ ”اللہ تعالیٰ کے سوا

کوئی معبود نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں۔“ لیکن گواہی دینے والے کے اعتقاد میں شہادت کے وقت اس قدر چیختی اور یقین مکرم ہونا چاہئے کہ گویا اس نے اس کا مشاہدہ کیا ہے۔ یہ شہادت دیگر کئی امور سے مل کر اسلام کا ایک رکن بنتی ہے جن کی شہادت دینا ضروری ہے۔

چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں، اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہونے کی گواہی دینا اللہ تعالیٰ کے ایک معبود حقیقی ہونے کی گواہی کو شامل اور اس کی تکمیل کا باعث ہے۔

اور چونکہ یہ دونوں شہادتیں اعمال کی صحت اور ان کی قبولیت کی بنیاد ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کے لئے اخلاص اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے بغیر کوئی عمل درست و مقبول نہیں ہو سکتا، لہذا معلوم ہوا کہ ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ کی گواہی صرف اللہ تعالیٰ کے لئے خالص اور ”أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ“ (کہ

محمد ﷺ اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہیں) کی گواہی رسول کریم ﷺ کی پیروی سے ہی چیز ثابت ہو گی۔

اس بلند و بالا شہادت کے ثمرات: خود کو مخلوق (غیر اللہ) کی غلامی سے آزادی دلانا اور انبیاء و رسول کی اتباع و فرمانبرداری، اس کے ثمرات میں شامل ہے۔

② اقامت نماز یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے جو مقررہ اوقات میں، ثابت قدی اور خاص کیفیات کے ساتھ ادا کی جاتی ہے۔

نماز کے ثمرات: شرح صدر، آنکھوں کی ٹھنڈک کا حصول، حیا سوز اور بری عادات سے بچاؤ، اس کے ثمرات میں شامل ہیں۔

③ زکوٰۃ کی ادائیگی یہ بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے جو مستحق زکوٰۃ اموال میں سے کسی مسلمان پر واجب مقدار کی ادائیگی سے پوری ہوتی ہے۔

زکوٰۃ کے ثمرات: بری عادات (مثلاً بجل وغیرہ) سے دلوں کی پاکیزگی اور اسلام اور مسلمانوں کی ضرورتوں کا پورا کرنا، اس کے ثمرات میں سے ہے۔

④ رمضان کے روزے رکھنا یہ بھی ایک عبادت اللہ ہے جو ماہ رمضان کے دنوں میں کھانے پینے کی چیزوں سے اور اسی طرح نفسانی خواہشات سے اپنے آپکو روکے رکھنے سے پوری ہوتی ہے۔

روزے کے ثمرات: اللہ عزوجل کی رضا کا مطیع ہونا، اس کے جملہ فوائد میں سے ہے۔

⑤ بیت اللہ کا حج یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک عبادت ہے جو شعائر (یعنی احکام) حج کی ادائیگی کی غرض سے بیت اللہ الحرام کی زیارت سے پوری ہوتی ہے۔

حج کے ثمرات: اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری کے لئے جہاں تک ہو سکے مالی اور جسمانی جدوجہد پر اپنے دلوں کو مطیع بنانا، چنانچہ "حج" بھی جمادی سبیل اللہ ہی کی ایک قسم ہے۔

یاد رہے کہ اوپر ہم نے جن "ثمرات" کا ذکر کیا ہے، ان کا تعلق اسلام کی اساس (بنیاد) سے ہے، اور جو چیزیں ہم ذکر نہیں کر پائے ان میں سے بہت سی ایسی ہیں جو ایک امت کو پاک و صاف، اللہ تعالیٰ کے دین حق پر ثابت قدم اور مخلوق کے ساتھ عدل و سچائی کا معاملہ کرنے والی اسلامی امت بنادیتی ہیں۔ کیونکہ ان کے علاوہ جو بھی شرائع اسلام ہیں ان کی درستی بھی انہیں بنیادوں پر مختصر ہے اور کسی امت کے حالات اس کے دینی امور کی درستی سے ہی ٹھیک ہوتے ہیں، پس جس امت کے دینی معاملات میں جس قدر بگاڑ موجود ہو گا، اسی قدر اس کے احوال میں کی و بگاڑ پایا جائے گا۔

جو شخص اس بات کی وضاحت چاہتا ہو اسے چاہئے کہ اللہ تعالیٰ کے اس

ارشاد کو پڑھ لے:

﴿ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرْيَةَ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحَنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَتٍ مِنْ أَنْسَمَاءٍ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَبُوا فَأَخْذَنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ۝ أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرْيَةَ أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا يَكْتَأْ وَهُمْ نَاءِمُونَ ۝ أَوْ أَمِنَ أَهْلُ الْقُرْيَةَ أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحَىٰ وَهُمْ يَلْعَبُونَ ۝ أَفَأَمِنُوا مَكَرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكَرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَيْرُونَ ۝ ۹۹﴾ (الأعراف/٧)

”اور اگر بستیوں والے ایمان لاتے اور پرہیز گاری اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکتیں نچھاوار کر دیتے لیکن انہوں نے جھٹالیا، پس ہم نے ان کو ان کے اعمال کے بد لے میں پکڑ لیا“ کیا بستیوں والے اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ان پر ہمارا عذاب راتوں رات آپنچے، اور وہ (بے خبر) سو رہے ہوں، اور کیا بستیوں والے اس بات سے بے خوف ہیں کہ ان پر دن چڑھے ہمارا عذاب آپنچے، اس حال میں وہ کھلیتے ہوں۔ کیا اللہ کے داؤ سے بے خوف ہو گئے ہیں۔ سنو اللہ کے داؤ سے گھاثا پانے والی قوم کے علاوہ کوئی بے فکر نہیں ہوتا۔“

اگر تاریخ پر نظر ڈالی جائے تو اس میں عقل و خرد کے لئے عبرت اور جن کے دلوں پر پردے نہیں پڑے ہوئے ہیں، ان کے لئے بصیرت کا بست سامان موجود ہے۔ **وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ**

اسلامی عقیدے کی اساس

”دین اسلام“ جیسا کہ اوپر بیان ہو چکا ہے، ایک ”عقیدہ اور شریعت“ کا ہے اور گزشتہ صفحات میں ہم دین اسلام کے بعض شرائع (یعنی احکام) کی جانب اشارہ اور اس کے ان ارکان کا جو ان شرائع اور احکام کی بنیاد ہیں، تذکرہ کر چکے ہیں۔ اب ہم ”اسلامی عقیدہ“ کا ذکر کریں گے۔

”اسلامی عقیدہ“ اللہ تعالیٰ، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں، آخرت کے دن اور اچھی و بُری تقدیر پر ایمان جیسی بنیادوں پر قائم ہے۔

قرآن کریم اور رسول اللہ ﷺ کی سنت میں ان اس پر دلائل موجود ہیں، چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

﴿لَيَسَ الْبَرَّ أَنْ تُولُوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبَرَّ مَنْ ءاَمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَئِكَةَ وَالْكِتَبِ وَالنَّبِيِّنَ﴾

(البقرة/۲۷۷)

”نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنا منہ مشرق یا مغرب کی طرف کرو، بلکہ نیکی تو یہ

ہے کہ جو ایمان لائے اللہ پر اور قیامت کے دن پر اور فرشتوں پر اور سب کتابوں پر اور نبیوں پر۔“

اور تقدیر کے متعلق ارشاد ہوتا ہے:

﴿إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ ﴾٤٩﴿ وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَحْدَهُ كَلْمَحٍ بِالْبَصَرِ ﴾ (القمر: ٤٩-٥٠)

”ہم نے ہر چیز ایک (مقرر) اندازے کے مطابق پیدا کی ہے اور ہمارا حکم تو آنکھ جھپکنے کی طرح ایک بات ہوتی ہے۔“
احادیث میں موجود ہے کہ نبی ﷺ نے ایمان کے متعلق حضرت جبریل کے سوال کے جواب میں فرمایا:

«الإِيمَانُ أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ» (صحیح مسلم، کتاب الایمان، ح: ٨)

”ایمان یہ ہے کہ تو اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، آخرت کے دن پر اور اچھی و بُری تقدیر پر ایمان لائے۔“

الله تعالیٰ پر ایمان

الله تعالیٰ پر ایمان چار امور کو شامل ہے۔

(اول) وجود باری تعالیٰ کے پر ایمان

الله تعالیٰ کے وجود پر عقل، فطرت، حس اور شریعت سبھی چیزیں دلالت کرتی ہیں۔

(الف) وجود باری تعالیٰ پر فطری دلائل

چونکہ ہر مخلوق کا اپنے خالق پر ایمان کی حالت پر پیدا ہونا ایک ایسا فطری اور پیدائشی وصف ہے جو غور و فکر اور علم کے بغیر اس کی جبلت میں داخل ہوتا ہے، لہذا وہ اس فطرت کے تفاضل سے ہرگز نہیں پھرتا الایہ کہ کوئی اس کے دل پر ایسے نقوش بٹھا دے جو اسے اس فطرت سے پھیر دیں۔ جیسا کہ نبی ﷺ کے اس ارشاد سے واضح ہوتا ہے:

«مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ وَفَأَبْوَاهُ يُهَوِّدُانِهُ أَوْ يُصَرَّأِنِهُ أَوْ يُمَجْسَأِنِهُ» (صحیح بخاری، کتاب الجنائز، باب إذا

اسلم الصبی فمات، هل يصلی علیه...، ح: ۱۳۵۸، ۱۳۵۹)

”ہرچہ فطرت پر ہی پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے مال باپ اسے یہودی یا عیسائی یا مجوہ بنادیتے ہیں۔“

(ب) وجود باری تعالیٰ پر عقلی دلائل تمام مخلوقات سے پہلے خالق اور موجود کا ہونا ازحد ضروری ہے کیونکہ کسی نفس یا کسی کا از خود یا اتفاقی اور حادثاتی طور پر وجود میں آ جانا ناممکن ہے۔

کسی نفس کا از خود وجود میں آ جانا اس لئے ناممکن ہے کہ کوئی چیز خود کو پیدا نہیں کر سکتی کیونکہ وہ اپنے وجود سے پہلے معدوم ہوتی ہے، پس جو چیز معدوم ہو وہ خالق کس طرح ہو سکتی ہے؟

اسی طرح کسی چیز کا اتفاقیہ یا حادثاتی طور پر وجود پا جانا بھی ناممکن ہے کیونکہ ہر حادث (یعنی نئی چیز) کے لئے کسی محدث (یعنی وجود بخشنے والے) کا ہونا لازمی ہے اور اس لئے بھی کہ اس حادث کا وجود ایک مستقل دلفریب نظام، مناسب و موافق ترتیب، اسباب و میبیات اور کائنات کی بعض چیزوں کے درمیان مضبوط باہمی تعلق و ارتباط پر منحصر ہونا قطعی طور پر اس بات کی نفی کرتا ہے کہ اس کا وجود ایک حادثہ یا اتفاق ہے۔ اگر موجودات اپنے وجود کی اصل میں کسی نظام کی پابند نہیں بلکہ محض اتفاق کا نتیجہ ہوتیں تو اب تک ان کی بقاء اور ارتقاء (بترنج نشوونما) کیوں کر باقاعدہ اور منتظم ہوتی؟

جب ان مخلوقات کا از خود یا محض اتفاق اور حادثاتی طور پر پیدا ہو جانا ناممکن

ہے تو یہ چیز ثابت ہو گئی کہ ان سب چیزوں کا کوئی موجد ضرور ہے، اور وہ اللہ ہے جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس عقلی اور قطعی دلیل کا تذکرہ ”سورۃ الطور“ میں یوں فرمایا ہے:

﴿أَمْ خَلَقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَلِقُونَ﴾ (الطور ۳۵/۵۲)

”کیا یہ لوگ بغیر کسی خالق کے (خود بخود) پیدا ہو گئے ہیں، یا یہ خود اپنے خالق ہیں؟“

یعنی وہ بغیر خالق کے پیدا نہیں ہوئے، اور نہ ہی انہوں نے اپنے آپ کو پیدا کیا ہے، تو یہ ثابت ہوا کہ ضرور ان کا کوئی خالق ہے، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے۔

یہی وجہ ہے کہ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ نے جب رسول اللہ ﷺ کو ”سورۃ الطور“ کی ان آیات کی تلاوت کرتے ہوئے سنا:

﴿أَمْ خَلَقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَلِقُونَ﴾ (الطور ۳۵)

﴿السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بَلْ لَا يُوقَنُونَ﴾ (الطور ۳۶)

﴿أَمْ عِنْدَهُمْ خَرَابٌ مِّنْ رَّبِّكَ أَمْ هُمُ الْمُصَيَّطِرُونَ﴾ (الطور ۳۷/۳۵)

”کیا یہ لوگ بغیر کسی خالق کے (خود بخود) پیدا ہو گئے ہیں، یا یہ خود (اپنے) خالق ہیں، یا انہوں نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے؟ (نہیں) بلکہ یہ لوگ (بوجہ جمل) لیقین نہیں رکھتے۔ کیا ان لوگوں کے پاس تمہارے رب کے خزانے ہیں؟ یا ان پر انہیں کا حکم چلتا ہے؟“

اس کے باوجود کہ وہ اس وقت مشرک تھے کما کہ:

”میرا دل شکستہ، بدحال اور اڑا اڑا سا ہو گیا، اور یہ پہلی بار ہوا کہ جب ایمان نے میرے دل میں گھر کر لیا تھا۔“ (کتاب المغازی، باب رقم ۱۲، ح:

(۳۸۵۳، ۳۰۲۳)

مزید وضاحت کے لئے ہم یہاں ایک مثال پیش کرتے ہیں: اگر کوئی شخص آپ کو کسی ایسے مضبوط اور بلند و بالا محل کے متعلق بتائے جس میں چاروں طرف باغات ہوں، اور ان کے درمیان نہیں بہ رہی ہوں، تخت پوشوں اور نرم و نازک بچھونوں سے پر، اور تریمین و آرائش کے ہر قسم کے سامان سے آرستہ پیراستہ ہو، کے متعلق یہ بتائے کہ یہ محل اور جو کچھ اس میں موجود ہے بغیر کسی موجود کے خود بخود وجود میں آگیا ہے تو آپ نہ صرف بڑے یقین کے ساتھ اس کا انکار کریں گے، اور اسے جھٹلا دیں گے بلکہ اس کے بیان کو کسی بے عقل کا قول قرار دیں گے۔

کیا اس مثال کے بعد بھی اس بات کا کوئی جواز باقی رہ جاتا ہے کہ یہ وسیع کائنات اور اس میں موجود زمین و آسمان، فلک و ستارے، ان کے روشن اور بے مثال گردشوں کے سلسلے اور روح پرور نظام وغیرہ بغیر کسی موجود کے از خود یا محض اتفاق یا حادثہ کی بناء پر وجود میں آگئے ہوں؟

(ج) وجود باری تعالیٰ پر شرعی دلائل بلاشبہ تمام آسمانی کتابیں اللہ تعالیٰ کے وجود پر شاہد ہیں اور مخلوق کی

مصلحتوں کے ضمن میں جو احکام ان کتب سماویہ میں وارد ہیں، وہ تمام اس بات کی دلیل ہیں کہ بلاشبہ یہ کتب ایک نہایت دانا (حکیم) اور اپنی مخلوق کی مصلحتوں کو خوب جاننے والے رب (پروردگار) کی طرف سے ہیں، اور ان آسمانی کتابوں میں وارد جن تکوینی باتوں کی امر واقع نے تصدیق کی ہے وہ بھی اس بات کی دلیل ہیں کہ بلاشبہ یہ تمام چیزیں ایک ایسے رب کی طرف سے ہیں جو ان تمام چیزوں کے ایجاد پر پوری قدرت رکھتا ہے جن کے بارے میں اس نے خبر دی ہے۔

(د) وجود باری تعالیٰ پر حسی دلائل دو قسم کے ہیں:

اول: ہم دعا کرنے والوں کی دعاؤں کو پورا ہوتے ہوئے دیکھتے اور سنتے ہیں، اسی طرح انتہائی دکھ اور تکالیف میں بیتلاؤ گوں کی داد و فریاد رسی بھی ہم سے پوشیدہ نہیں ہے۔ یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کے وجود پر قطعی طور پر دلالت کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿ وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِنْ قَبْلٍ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ ﴾ (الأنبياء/٢١) (٧٦/٢١)

”اور نوح ﷺ (کا قصہ بھی یاد کرو) جبکہ ان سب سے پہلے انہوں نے ہم کو پکارا تو ہم نے اس کی دعا قبول فرمائی۔“

ایک اور مقام پر ارشاد ہوتا ہے:

﴿ إِذْ تَسْتَغْيِثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ ﴾ (الأنفال/٨) (٩/٨)

”اس وقت کو یاد کرو جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے پھر اللہ تعالیٰ نے تمہاری (فریاد) سن لی۔“

صحیح بخاری میں حضرت انس بن مالک رض سے روایت ہے انہوں نے فرمایا: ”جمعہ کے دن ایک اعرابی اس وقت (مسجد نبوی میں) داخل ہوا جب نبی ﷺ جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے، اس نے عرض کی اے اللہ کے رسول ﷺ ! (بارش نہ ہونے کی وجہ سے) تمام مال و متعہ تباہ ہو گیا ہے اور اہل و عیال بھوکے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ہمارے لئے (بارش کی) دعاء فرمائیں۔ آپ ﷺ نے ہاتھ اٹھائے اور دعا فرمائی، پس چاروں طرف سے پھاڑوں کی مانند بادل اٹ آئے، آپ منبر سے نیچے بھی نہ اتر پائے تھے کہ میں نے بارش کی بوندیں آپ کی داڑھی مبارک پر پڑتی دیکھیں۔ دوسرے جمعہ میں وہی یا کوئی دوسرا اعرابی کھڑا ہوا اور عرض کی اے اللہ کے رسول (بارش کی کثرت سے) ہمارے گھر مند姆 ہو گئے ہیں اور مال و متعہ (پانی میں) غرق ہو گیا ہے، لہذا آپ اللہ تعالیٰ سے ہمارے لئے (بارش تھنہ کی) کی دعا فرمائیں، رسول اللہ ﷺ نے دست مبارک اٹھائے اور یہ دعا فرمائی: اللہمَّ حَوَّا إِنَّا وَلَا عَلَيْنَا (یعنی اے اللہ ہمارے اردو گرد نازل فرماء، ہم پر نہ برسا) پھر آپ نے جوں ہی ادھر ادھر اطراف میں اشارہ فرمایا، بادلوں کے جھنڈ میں شگاف پڑ گیا اور وہ فوراً چھٹ گئے۔ (صحیح بخاری،

كتاب الجمعة، باب الاستسقاء في الخطبة يوم الجمعة، ح: ٩٣٣، ١٠١٣، ١٠١٩)

دعاؤں کی مقبولیت کا سلسلہ امر مشاہد ہے کبھی بند نہیں ہوا، بلکہ جو لوگ صدق اور شرائط قبولیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے التجاکرتے ہیں ان کے لئے دعاوں کی قبولیت کا یہ سلسلہ آج بھی اسی طرح قائم ہے۔

دوم: بہت سے لوگوں نے انبیاء ﷺ کی نشانیوں (جنیں مجرمات کہا جاتا ہے) کا خود مشاہدہ کیا، ہے یا (معتبر ذرائع سے) ان کے بارے میں سنا ہے۔ یہ مجرمات ان رسولوں کے بھینجے والے اللہ تعالیٰ کی ذات کے وجود پر دلیل قطعی کی حیثیت رکھتے ہیں نیز یہ حقائق انسانی قوت فہم سے بالاتر ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے رسولوں کی تائید و نفرت کے لئے جاری فرمایا تھا۔

پہلی مثال: حضرت موسی ﷺ کے اس مجرمہ کی ہے جب اللہ تعالیٰ نے انہیں سمندر پر اپنی لاٹھی مارنے کا حکم فرمایا تھا جو نبی موسی ﷺ نے فرمان الہی کی تقلیل کی، سمندر میں بارہ خشک راستے پھٹ گئے، اور ان راستوں کے درمیان اپنی پہاڑوں کی مانند کھڑا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

﴿فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِّي أَضْرِبُ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَأَنْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالْطَّوْدِ الْعَظِيمِ﴾ (الشعراء ۲۶/۶۳)

”پھر ہم نے موسیٰ کو وحی کی کہ اپنی لاٹھی کو سمندر پر مارو، چنانچہ وہ (سمندر) پھٹ گیا اور ہر ٹکڑا (یوں) ہو گیا کہ گویا بڑا پہاڑ ہے۔“

دوسری مثال: حضرت عیسیٰ ﷺ کے مردوں کو زندہ کرنے اور اللہ تعالیٰ کے

حکم سے انہیں قبروں سے باہر نکالنے والے مجذہ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿وَأُحِيَ الْمَوْقَتَ بِإِذْنِ اللَّهِ﴾ (آل عمران ۴۹/۳)

”اور میں زندہ کر دیتا ہوں مردوں کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔“

اور ایک مقام پر یوں ارشاد ہوا ہے۔

﴿وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْقَتَ بِإِذْنِ فِي﴾ (المائدہ ۵/۱۱۰)

”اور جبکہ تم مردوں کو نکال کر کھڑا کر لیتے تھے میرے حکم سے۔“

تیسرا مثال: حضرت محمد ﷺ کے مجذہ شق القمر (یعنی چاند کے دو ٹکڑے ہو جانے) کی ہے۔ جب قریش مکہ نے آپ سے مجذہ کا مطالبہ کیا تو آپ نے چاند کی طرف اشارہ فرمایا، اور وہ دو حصوں میں پھٹ گیا، اور تمام لوگوں نے اس کا مشاہدہ کیا۔ اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

﴿أَقْرَبَتِ الْسَّاعَةُ وَأَنْشَقَ الْقَمَرُ ﴿١﴾ وَإِنْ يَرَوْا مَا يَعْرِضُوا

﴿وَقَوْلُوا سِحْرٌ مُّسْتَنِرٌ ﴿٢﴾﴾ (القمر ۵۴/۲-۱)

”قیامت نزدیک آپنی اور چاند پھٹ گیا اور اگر (کافر) لوگ کوئی مجذہ دیکھتے ہیں تو منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ایک ہمیشہ کا جادو ہے۔“

ان تمام مجذات و علامات کا تعلق محسوسات (یعنی سننے اور دیکھنے) سے ہے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے رسولوں کی تائید و نصرت کے لئے جاری فرمایا تھا، یہ تمام مجذات قطعی طور پر اللہ تعالیٰ کے وجود پر دلالت کرتے ہیں۔

(دوم) اللہ تعالیٰ کی ربوبیت پر ایمان

یعنی (اس بات پر ایمان) کہ وہ اکیلا اور تنہا ہی پروردگار ہے، نہ اس کا کوئی شریک ہے اور نہ مددگار۔

رب : سے مراد وہ ہستی ہے جو پوری مخلوق اور بادشاہی کی مالک ہو، اور حکم بھی صرف اسی کا چلتا ہو پس اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی دوسرا خالق ہے نہ اس کے علاوہ کوئی دوسرا مالک ہے، اور نہ ہی اس کے علاوہ کوئی دوسرا حاکم ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

﴿أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ﴾ (الأعراف/٧٤)

”یاد کرو اللہ ہی کے لیے خاص ہے خالق ہونا اور حاکم ہونا۔“

اور ایک مقام پر یوں ارشاد ہوا:

﴿ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ

دُونِيهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قُطْمَرِ﴾ (الفاطر/٣٥)

”یہی اللہ تمہارا پروردگار ہے، اسی کی بادشاہی ہے اور اس کے سوا جن کو تم پکارتے ہو وہ تو کھجور کی گھٹلی کے چلکے کے برابر بھی (کسی چیز پر) اختیار نہیں رکھتے۔“

مخلوق میں سے کبھی بھی کسی نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ربوبیت کا انکار نہیں کیا ہے سوائے ان لوگوں کے جن کو تکبیر کا عارضہ لاحق ہو گیا تھا لیکن وہ بھی جو کچھ

کہتے تھے خود اس پر عقیدہ نہ رکھتے تھے، جیسا کہ فرعون کے اس خطاب سے ظاہر ہے جو اس نے اپنی قوم سے کیا تھا:

﴿أَنَارِبُكُمُ الْأَخْلَقَ﴾ (النازعات: ٢٤) (٢٤/٧٩)

”میں تمہارا سب سے بڑا پروردگار ہوں۔“

اور ایک مقام پر ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿يَأَيُّهَا الْمَلَائِكَةَ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِي﴾

(القصص: ٣٨/٢٨)

”اے الہ دربار! میں تو اپنے سوا کسی کو تمہارا معبود نہیں جانتا۔“

لیکن فرعون کا یہ دعویٰ عقیدہ کی بنیاد پر نہیں تھا۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَجَحَدُواْ بِهَا وَأَسْتَيْقِنْتُهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا﴾ (النمل: ٢٧)

”اور ظلم و تکبر کی راہ سے وہ ان (مجزات) کے منکر ہو گئے حالانکہ ان کے دلوں نے ان کا یقین کر لیا تھا۔“

اسی طرح حضرت موسیؑ نے فرعون سے جو کچھ فرمایا تھا، قرآن کریم میں اس کی حکایت یوں ذکر ہوئی ہے:

﴿لَقَدْ عِلِّمْتَ مَا أَنْزَلَ هَؤُلَاءِ إِلَّا رَبُّ الْسَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ
بَصَارٌ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَنْفِرُ عَوْنَثَ مَشْجُورًا﴾ (١١)

(الاسراء: ١٧/١٠٢)

”تو خوب جانتا ہے کہ آسمان اور زمین کے پروردگار نے یہ مجزے دکھانے

سمجھانے کو نازل فرمائے ہیں، اے فرعون میں تو سمجھ رہا ہوں کہ تو یقیناً
برباد وہلاک کیا گیا ہے۔“

اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ مشرکین عرب بھی اللہ تعالیٰ کی الوہیت (یعنی اس
کو ایک جانے) میں شرک کے باوجود اس کی ”ربوبیت“ کا اقرار کرتے تھے۔ اللہ
تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿ قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾
سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴾
السَّكِيعُ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ﴾
نَقَوْتَ ﴾
يُبَحَّارُ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾
سَحَرُونَ ﴾ (المؤمنون/ ۲۳-۲۴) (۸۹۸۴)

”آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ کہ زمین اور جو کچھ اس میں ہے،
سب کس کامال ہے؟ وہ ضرور یہی کہیں گے کہ سب کچھ اللہ کا ہے، ان
سے کہنے! کہ پھر کیوں غور نہیں کرتے؟ آپ یہ بھی کہنے! کہ ان سات
آسمانوں، اور عالیشان عرش کا مالک کون ہے؟ وہ ضرور یہی کہیں گے کہ
یہ بھی اللہ کا ہے تو آپ (ان سے کہنے) کہ پھر کیوں نہیں ڈرتے؟ آپ
کہنے کہ اگر تمہیں خبر ہے تو بتاؤ کہ وہ کون ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا
اختیار ہے، اور وہ پناہ دیتا ہے اور اس کے مقابلہ میں کوئی کسی کو پناہ نہیں

دے سکتا وہ ضرور یہی کہیں گے کہ اللہ کو، آپ کہہ دیجئے! کہ پھر تم کہ دھر سے جاؤ کر دیے جاتے ہو۔“

اور ایک جگہ یوں ارشاد ہوتا ہے:

﴿ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لِيَقُولُنَّ خَلَقُهُنَّ

الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ ﴾ (الزخرف ۴۳)

”اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ ان کو کس نے پیدا کیا ہے؟ تو وہ ضرور یہی کہیں گے کہ ان کو غالب اور علم والی ذات نے پیدا کیا ہے؟“

ایک اور جگہ میں یوں فرمایا:

﴿ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقُهُمْ لِيَقُولُنَّ اللَّهُ فَإِنَّ يُوفِكُونَ ﴾ (الزخرف ۴۳)

(الزخرف ۴۳)

”اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ ان کو کس نے پیدا کیا ہے؟ تو وہ ضرور کہیں گے اللہ نے تو پھر یہ لوگ کہاں بنکے پھرتے ہیں۔“

رب سماج و تعالیٰ کا امر (حکم)، امر کوئی و شرعی دونوں پر مشتمل ہے جس طرح وہ کائنات کا مدبر اعلیٰ ہے، اسی طرح اس کا قاضی بھی ہے، لہذا اپنی بہترین حکمت عملی کے تقاضے کے مطابق جو کچھ چاہتا ہے اس کا فیصلہ فرماتا ہے۔ اسی طرح وہ اس کائنات کا حاکم بھی ہے، چنانچہ عبادت، احکام اور معاملات میں مصلحت کے تقاضے کے مطابق شریعت کے احکام نافذ فرماتا ہے۔ لہذا جو کوئی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو عبادت میں شریعت ساز، یا معاملات میں حاکم بنالے وہ

مشرک ہے، اور اس کا ایمان مترنzel وغیر معتبر ہے۔

(سوم) اللہ تعالیٰ کی "الوہیت" پر ایمان

یعنی صرف وہی تنا حقیقی معبود ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے، اور "الہ" بمعنی "ما لہ" یعنی "معبود" کے ہیں۔ اس سے مراد وہ ہستی ہے جس کی محبت اور تعظیم کے ساتھ عبادت یا پرستش کی جائے۔

اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

﴿وَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ﴾ (١٦)

(البقرة/٢٤٣)

"اور معبود تم سب کا ایک ہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ بڑا میریان نہایت رحم والا ہے۔"

اور ارشاد ہوتا ہے:

﴿شَهَدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَالِمَا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾ (آل

(آل عمران/٣١)

"اللہ تعالیٰ، فرشتے اور اہل علم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور وہ عدل کے ساتھ دنیا کو قائم رکھنے والا ہے، اس غالب اور حکمت والے کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔"

پس اللہ تعالیٰ کے ساتھ جس کسی کو معبدوں سمجھ کر پوچھا گیا اس کا اللہ ہونا غلط اور باطل ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿ذَلِكَ يَأْكَلُ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّمَا يَكْتُبُ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَنِيلُ وَأَنَّمَا اللَّهُ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ﴾ ٦٢

(الحج ٦٢/٦٢)

”یہ اس لیے کہ بے شک اللہ ہی جو برحق ذات ہے، اور اللہ تعالیٰ کے سوا (کافر) جس کو پکارتے ہیں وہ باطل ہے اور اللہ ہی سب سے اوپر اور بڑا ہے۔“

اگر کوئی شخص کسی کو ”اللہ“ یا ”معبدوں“ پکارنے لگے تو اس سے اس کو ”حق الوہیت“ حاصل نہیں ہو جاتا، چنانچہ ”لات“ اور ”عزیٰ“ کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿إِنَّهِ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَإِبْرَاهِيمَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَنَنَ﴾ (النجم ٥٣/٢٣)

”وہ تو صرف نام ہی نام ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے گھر لئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے (ان کے معبدوں ہونے کی) کوئی دلیل نہیں اتنا ری ہے۔“

حضرت یوسف علیہ السلام نے جیل کے اپنے دونوں ساتھیوں سے جو فرمایا تھا وہ قرآن مجید میں یوں مذکور ہے:

﴿أَرَبَابُ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمْ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ مَا

تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءَ سَمَيَّتُهُمْ وَهَا أَنْتُمْ
وَإِبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَنٍ ﴿يُوسُفٌ ٤٠-٣٩﴾ (یوسف/۱۲)

”کیا جدا جد اکئی معبد بہتر ہیں یا اکیلا اللہ جو سب سے زبردست ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا جن کو تم پکارتے ہو وہ صرف نام ہی نام ہیں جو تم نے اور تمہارے آباو اجداد نے رکھ لئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے (معبد) ہونے کی کوئی دلیل نہیں اتاری۔“

اسی لئے تمام پیغمبر ﷺ اپنی اپنی قوم سے یہی کہتے رہے:

﴿أَعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ﴾ (المؤمنون/۲۳)

”اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبد نہیں ہے۔“

لیکن مشرکین نے اس حقیقت سے انکار کیا اور اللہ کے علاوہ کچھ دوسرے اللہ (معبد) بنا کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ان کی بھی پرستش کرنے لگے اور (بوقت ضرورت) ان سے مدد کے طالب ہوتے اور انہیں سے استغاثہ و فریاد کیا کرتے تھے۔ مشرکین کے انہیں معبد بنا لینے کا رد اللہ تعالیٰ نے دو عقلی دلیلوں سے فرمایا ہے:

پہلی دلیل جن کو لوگوں نے اللہ (معبد) بنا رکھا ہے ان میں ”الوہیت“ کی صفات نہیں پائی جاتیں بلکہ وہ خود مخلوق ہیں، کسی بھی چیز کو پیدا کر لینا ان کے بس میں نہیں، وہ اپنی پرستش کرنے والوں کو نہ کوئی نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ ان پر سے کسی تکلیف کو دور کر سکتے ہیں، اور نہ وہ ان کے لئے

زندگی کے مالک ہیں اور نہ موت کے، نہ آسمانوں کی کوئی چیز ان کی ملکیت میں ہے اور نہ وہ اس کے شریک ہیں، چنانچہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ إِلَهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا﴾ (الفرقان ۲۵/۳)

”ان لوگوں نے اس (اللہ) کے سوا کچھ دوسرے معبد بنا رکھے ہیں جو کسی چیز کے خالق نہیں (بلکہ) وہ خود مخلوق ہیں اور وہ خود اپنے لئے نہ کسی نقصان (کے دور کرنے) کا اختیار رکھتے ہیں اور نہ کسی نفع (کے حاصل کرنے) کا اور نہ (کسی کے) مرنے پر انہیں اختیار ہے اور نہ (کسی کے) جینے پر اور نہ ہی (کسی کے) دوبارہ اٹھانے پر۔“

اور ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے:

﴿فَلِأَدْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شَرِيكٍ وَمَا لَهُمْ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ﴾ (سبأ ۲۲-۲۳) (سبأ ۲۳-۲۲)

”آپ کہہ دیجئے جن کو تم اللہ کے سوا حصہ دار سمجھتے ہو ان کو پکارو، وہ آسمان اور زمین میں ذرہ برابر بھی اختیار نہیں رکھتے اور نہ ہی ان دونوں کی ملکیت میں شریک ہیں اور نہ ان میں سے کوئی اس (اللہ) کا مددگار ہے

اور نہ اس کے نزدیک (کسی کے لئے) کوئی سفارش فائدہ دے گی مگر اسی کے لئے جس کے لئے وہ اجازت دے دے۔“

اور ایک مقام پر ارشاد باری تعالیٰ ہے :

﴿ أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَحْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ ١٩١ ۚ وَلَا يَسْتَطِعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ ۚ ۱٩٢ ۚ ﴾ (الأعراف/ ۱۹۱-۱۹۲)

”کیسے ناداں ہیں یہ لوگ کہ ان کو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں جو کسی چیز کو پیدا نہیں کرتے بلکہ خود پیدا کیے جاتے ہیں جو نہ ان کی مدد کر سکتے ہیں اور نہ آپ اپنی مدد پر قادر ہیں۔“

جب ان معبود ان (باطلہ) کا یہ حال ہے تو پھر ان کو حقیقی معبود بنا لینا حد درجہ کا جھوٹ اور انتہاء درجہ کی بیو قوئی ہے۔

دوسری دلیل | ان مشرکین کو بھی اس بات کا یقین اور اقرار تھا کہ بلاشبہ اللہ تعالیٰ ہی اکیلا رب اور خالق ہے، اسی کے ہاتھ میں ہر چیز کا اختیار ہے، وہ پناہ دیتا ہے لیکن اس کے مقابلہ میں کوئی کسی کو پناہ نہیں دے سکتا فرض یہ کہ کوئی اس کا ہم پلہ نہیں ہے۔ نیز یہ چیز ”ربوبیت کی یکتائی“ کی طرح اس کی ”الوہیت کی یکتائی“ کو بھی شامل ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے :

﴿ يَنَاهُهَا النَّاسُ أَعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۚ ۲۱ ۚ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الْثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ ۖ ۲۲ ۚ ﴾

﴿ فَلَا تَنْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ ٢٢

(البقرة/٢١-٢٢)

”اے لوگو! اپنے رب کی بندگی کرو جس نے تم کو اور جو تم سے پہلے تھے ان کو پیدا کیا تاکہ تم پر ہیزگار بن جاؤ، وہ ذات جس نے تمہارے لئے زمین کو بچھونا اور آسمان کو چھٹت بنایا اور آسمان سے پانی برسایا پھر اس سے تمہارے (کھانے کے) لیے پھلوں کی غذا نکالی، پس کسی کو اللہ کا ہمسر (شریک) نہ ٹھہراو اور اللہ کے مقابل (شریک) اور تم جانتے بوجھتے ہو۔“
اور ایک مقام پر یوں ارشاد ہوا:

﴿ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقُوكُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَإِنَّ يُوْقَنُونَ ﴾ ٤٧

(الزخرف/٤٣-٤٧)

”اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ (خور) ان کو کس نے پیدا کیا ہے؟ تو وہ ضرور یہی کہیں گے کہ اللہ نے، پس یہ لوگ کہاں بکے پھرتے ہیں۔“
اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿ قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمْنَ يَمْلِكُ السَّمَعَ وَالْأَبْصَرَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيْتِ وَيُخْرِجُ الْمَيْتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدْرِكُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا نَنَقُونَ ﴾ ٣١
﴿ فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْعَقُولُ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الْأَضَلَلُ فَإِنَّ تَصْرُفُونَ ٣٢﴾

(يونس/٣١-٣٢)

”آپ ان سے پوچھیں کہ وہ کون ہے جو تم کو آسمان اور زمین سے رزق پہنچاتا ہے، یا (تمہارے) کانوں اور آنکھوں کا مالک کون ہے؟ اور وہ کون ہے جو جاندار کو بے جان (چیز) سے نکالتا ہے؟ اور بے جان (چیز) کو جاندار سے نکالتا ہے؟ اور وہ کون ہے جو تمام کاموں کی تدبیر کرتا ہے؟ سو وہ ضرور یہی کہیں گے کہ اللہ، تو پھر آپ کہتے کہ کیوں پہیز گاری اختیار نہیں کرتے؟ سو یہ اللہ ہے جو تمہارا رب حقیقی ہے، پھر حق کے بعد سوائے گمراہی کے اور کیا رہ گیا؟ پھر کہاں پھرے جاتے ہو؟“

(چہارم) اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات پر ایمان

اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے لئے خود اپنی کتاب، یا اپنے رسول اللہ ﷺ کی سنت میں جن اسماء و صفات کا اثبات فرمایا ہے، ان کا تحریف و تعطیل اور بغیر تکیف و تمثیل جس طرح اس کی ذات کے شان شایان ہے، اثبات کرنا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْمُسْنَنَ فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سِيِّجُونَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ (الاعراف/٧/١٨٠)

”اور سب اتنے نام اللہ ہی کے لئے ہیں، تو اس کو ان ناموں سے پکارو اور جو لوگ اس کے ناموں میں کبھی (اختیار) کرتے ہیں ان کو چھوڑ دو وہ جو کچھ کر رہے ہیں اس کی سزا پائیں گے۔“

اور فرمایا:

﴿ وَلَهُ الْمُثْلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾ (الروم ٢٧/٣٠)

”اور آسمانوں اور زمین میں اسی کی شان سب سے اعلیٰ (اور بلند) ہے اور وہی زبردست حکمت والا ہے۔“

اور فرمایا:

﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴾ (الشوری ١١/٤٢)

”کوئی چیز اس جیسی نہیں ہے اور وہ ہی (ہربات کا) سنبھالا اور دیکھنے والا ہے۔“

اس مسئلہ میں دو گروہ گمراہی کا شکار ہوئے ہیں:

پہلا گروہ (معطلہ) وہ لوگ جو ہیں اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات، یا ان میں سے بعض کے منکر ہیں ان کا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لئے ان اسماء و صفات کا اثبات حقیقت میں تشبیہ (یعنی اللہ تعالیٰ کو اس کی مخلوق کے مشابہ بنادیتا) ہے۔ لیکن یہ دعویٰ درج ذیل وجوہات کی بناء پر بالکل لغو اور باطل ہے:

پہلی وجہ یہ دعویٰ اللہ سمجھنے و تعالیٰ کے کلام میں باہمی تضاد جیسے جھوٹے الزامات پر مشتمل ہے اور یہ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذات

کے لئے ان اسماء و صفات کا اثبات اور کسی چیز کے اپنے ہم مثل ہونے کی نفی فرمائی ہے۔ لہذا اگر یہ مان لیا جائے کہ ان اسماء و صفات کا اثبات تشبیہ کا باعث ہے تو اس سے کلام اللہ میں تضاد اور بعض آیات کی بعض سے تکذیب لازم آتی ہے۔

دوسری وجہ اسم یا صفت میں سے کسی بھی دو چیزوں کے اتفاق سے انکا باہم ایک جیسا ہونا لازم نہیں آتا جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ دو شخصوں کے درمیان اس لحاظ سے اتفاق پایا جاتا ہے کہ وہ دونوں انسان ہیں، سنتے، دیکھتے اور بولتے ہیں لیکن اس سے یہ ہرگز لازم نہیں آتا کہ وہ انسانی مزاج، یا سنتے، دیکھنے اور بولنے کے اعتبار سے بھی ایک دوسرے کے ساتھ کلی موافق رکھتے ہوں، اسی طرح جانوروں کی مثال لے لیجئے، ان کے پاس ہاتھ، پاؤں اور آنکھیں ہوتی ہیں، لیکن ان کے اس اتفاق سے یہ لازم نہیں آتا کہ ان کے ہاتھ، پاؤں اور آنکھیں حقیقت میں ایک جیسی ہوں۔

پس جب مخلوقات کے درمیان اسماء و صفات میں اتفاق کے باوجود بھی اختلاف واضح ہے، تو خالق و مخلوق کے درمیان اختلاف تو اس سے بھی زیادہ واضح اور بڑا ہوا۔

دوسرا اگر وہ (مشبیہ) یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا اثبات، مخلوق کے ساتھ اس کی تشبیہ سے کرتے ہیں، ان کا گمان ہے کہ یہی نصوص کی دلالت کا تقاضا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں

سے اسی طرح مخاطب ہوتا ہے جس طرح کہ وہ سمجھ سکیں۔ لیکن یہ گمان بھی مندرجہ ذیل وجوہات کی وجہ سے جھوٹ کا پلندہ ہے:

پہلی وجہ اللہ تعالیٰ کی اپنی مخلوق کے ساتھ مشاہد ایک ایسا امر ہے جو عقل و شریعت دونوں کے ہاں باطل اور مردود ہے جبکہ یہ بات قطعاً ناممکن ہے کہ کتاب و سنت کی دلالت اور تقاضاً غلط اور باطل ہو۔

دوسری وجہ بے شک اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے اسی طرح خطاب فرمایا ہے جس طرح کہ وہ اسے اصل معنی کی حیثیت سے سمجھتے ہیں، لیکن اس کے خطاب کے معانی کا جو حصہ اس کی ذات یا صفات سے متعلق ہے، اس کی حقیقت کا علم صرف اللہ تعالیٰ ہی کو ہے۔

چنانچہ اگر اللہ تعالیٰ نے اپنے لئے "سمیع" ہونے کا اثبات فرمایا ہے تو "سمع" اپنے اصل معنی کے اعتبار سے تو معلوم ہے (یعنی آوازوں کا ادراک) لیکن اللہ تعالیٰ کی "سماعت" کی نسبت سے اس کے "سمیع" ہونے کی اصل حقیقت معلوم نہیں ہے۔ "سمع" کی حقیقت چونکہ مخلوقات بھی میں مختلف ہوتی ہے، لہذا خالق و مخلوق کے درمیان اس کا مختلف ہونا اور بھی زیادہ واضح اور بڑا ہوا۔

اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اگر اپنے متعلق اس بات کی خبر دی ہے کہ وہ اپنے عرش پر مستوی ہے تو "استواء" اپنے اصل معنی کے اعتبار سے اگرچہ معلوم ہے لیکن عرش پر اللہ تعالیٰ کے مستوی ہونے کی نسبت سے اس "استواء" کی حقیقت مجھول ہے۔ اگر دیکھا جائے تو "استواء" کی حقیقت مخلوق کے حق میں

بھی مختلف ہوتی ہے چنانچہ کسی مستقر کری پر مستوی ہونا (بلند ہونا) بے قابو ہونے والے اونٹ کے کچاوے پر مستوی ہونے کی مانند نہیں ہے۔ پس یہ چیز جب مخلوق کے حق میں مختلف ہے تو خالق و مخلوق کے درمیان یہ اختلاف زیادہ واضح اور بڑا ہوا۔

مذکورہ وصف کے ساتھ اللہ پر ایمان کے چند عظیم الشان ثمرات

اول: اللہ تعالیٰ کی توحید کی تحقیق: اس طرح کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی دوسرے سے امیدیں وابستہ نہ رکھنے، کسی دوسرے سے خوفزدہ ہو اور نہ ہی کسی اور کی عبادت کرے۔

دوم: ”اسماء حسنی“ (اچھے ناموں) اور ”صفات علیا“ (بلند صفات) کے تقاضا کے مطابق اللہ تعالیٰ کی تعظیم اور اس سے کمال محبت کرنا۔

سوم: ”تحقیق عبادت“ یعنی جن چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے ان کو بجا لانا، اور جن چیزوں سے منع فرمایا ہے ان سے اجتناب کرنا۔

فرشتوں پر ایمان

فرشته ”ملائکہ“ ایک پوشیدہ جہاں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والی مخلوق ہیں، ان میں ”ربوبیت“ اور ”الوہیت“ کی کوئی خصوصیت موجود نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں نور سے پیدا فرمایا ہے، اور ان کو تمام احکام الہی پوری طرح بجا لانے کی قدرت اور اسے نافذ کرنے کی قوت عطا فرمائی ہے۔
اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكِبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ، وَلَا يَسْتَهِسِرُونَ ﴾
۱۹

﴿يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّارَ لَا يَفْرُرُونَ ﴾
۲۰﴾ (الائیاء ۲۱-۱۹)

”اور جو (فرشته) اس کے نزدیک رہتے ہیں اس کی عبادت سے سرکشی نہیں کرتے، اور نہ اکتاہٹ محسوس کرتے ہیں بلکہ شب و روز اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور دم نہیں لیتے۔“

فرشتوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی ان کے اعداد و شمار نہیں جانتا۔ حضرت انس بن مالک کی قصہ، معراج والی حدیث میں ثابت ہے کہ:
”نبی ﷺ جب آسمان پر ”بیت معمور“ پر پہنچے تو دیکھا کہ اس میں ہر روز

ستر ہزار فرشتے نماز پڑھتے ہیں جو اس میں سے ایک بار (نماز پڑھ کر) نکل
جائے دوبارہ اس میں لوٹ کر نہیں آتا (یعنی دوبارہ پھر کبھی اس کی باری
نہیں آتی۔) ۱۰

فرشتوں پر ایمان لانا چار امور پر مشتمل ہے

۱ فرشتوں کے وجود پر ایمان۔

۲ جن فرشتوں کے نام ہمیں معلوم ہیں ان پر ایمان مفصل اور جن فرشتوں
کے نام ہمیں معلوم نہیں ہیں ان سب پر اجمالاً ایمان لانا۔

۳ فرشتوں کی جن صفات کا ہمیں علم ہے ان پر ایمان لانا جیسا کہ حضرت
جبریل علیہ السلام کی صفت کے متعلق نبی ﷺ نے بیان فرمایا ہے کہ:
میں نے جبریل علیہ السلام کو ان کی اصل شکل و صورت میں دیکھا ان کے چہے
سو پر تھے اور انہوں نے افق کو بھر رکھا تھا۔ یعنی پوری فضا میں چھائے
ہوتے تھے۔ ۱۱

۱ صحیح بخاری، کتاب بدء الخلق، باب ذکر الملائکة صلوات اللہ علیہم،
ح: ۳۲۰۷، و صحیح مسلم، کتاب الایمان، باب الاسراء بر رسول اللہ۔۔۔ ح: ۱۹۳

۱۱ مسند احمد، ۱/۳۰۷، ۳۱۳، ۳۲۰

اور کبھی فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم سے انسانی شکل و صورت میں بھی ظاہر ہوتے ہیں جیسا کہ حضرت جبریل علیہ السلام کے متعلق معروف ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے انہیں حضرت مریم علیہ السلام کے پاس بھیجا تو وہ ان کے پاس ایک عام انسان کی شکل میں آئے تھے۔

اسی طرح ایک مرتبہ حضرت جبریل نبی ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے، اس وقت آپ صحابہ کرام کے درمیان تشریف فرماتھے وہ ایک ایسے شخص کی شکل میں آئے تھے کہ ان کے کپڑے انتہائی سفید اور سر کے بال غیر معمولی طور پر سیاہ تھے، اور ان پر سفر کے آثار بھی نمایاں نہ تھے، صحابہ میں سے کوئی بھی انہیں نہیں پہچانتا تھا، وہ اپنے گھٹنے نبی ﷺ کے گھٹنوں سے ملا کر بیٹھ گئے، اور اپنے ہاتھ اپنی رانوں پر رکھ لئے۔ انہوں نے نبی ﷺ سے اسلام، ایمان، احسان، قیامت کی گھری اور اس کی نشانیوں کے متعلق سوال کیا۔ اور نبی ﷺ ان کے جواب دیتے رہے۔ پھر نبی ﷺ نے (صحابہ کرام سے مخاطب ہو کر) فرمایا تھا:

«هَذَا جِبْرِيلُ أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ» (صحیح مسلم، کتاب الایمان، باب الایمان ما ہو؟ ویبان خصالہ، ح: ۹، ۱۰)

”یہ جبریل تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔“

اسی طرح وہ فرشتے جن کو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم اور حضرت لوط علیہ السلام کے پاس بھیجا تھا وہ بھی انسان ہی کی شکل میں آئے تھے۔

﴿ فرشتوں کے ان اعمال پر ایمان لانا جو ہمیں معلوم ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے انجام دیتے ہیں، مثلاً اللہ عز و جل کی تسبیح بیان کرنا اور دن رات مسلسل بغیر تھکاوت اور اکتاہست کے اس کی عبادت کرنا وغیرہ۔ بعض فرشتے مخصوص اعمال کے لئے مقرر ہیں۔ جن کی تفصیل حسب ذیل ہے:

﴿ ۱ جبریل امین: اللہ تعالیٰ کی وحی پہنچانے پر مامور ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی وحی کے ساتھ انہیں اپنے نبیوں اور رسولوں کے پاس بھیجا ہے۔

﴿ ۲ میکائیل: کے ذمہ بارش اور نباتات (یعنی روزی) پہنچانے کا کام ہے۔

﴿ ۳ اسرافیل: قیامت کی گھڑی اور مخلوق کو دوبارہ زندہ کئے جانے کے وقت صور پھونکنے پر مامور ہے۔

﴿ ۴ موت کا فرشتہ: موت کے وقت روح قبض کرنے پر مامور ہے۔

﴿ ۵ مالک: جہنم پر مامور بلکہ داروغہ جہنم ہے۔

﴿ ۶ وہ فرشتہ جو شکم مادر میں جنین (یعنی بچے) پر مامور ہیں، چنانچہ جب انسان

مال کے رحم میں چار ماہ کی مدت پوری کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے پاس ایک فرشتہ بھیجا ہے جو اس کی موت، اس کے عمل اور اس کے بد بخت یا سعادت مند ہونے کو احاطہ تحریر میں لاتا ہے۔

﴿ ۷ بنی آدم کے اعمال کی حفاظت پر مامور فرشتہ: ہر شخص کے اعمال کی حفاظت اور انہیں لکھنے کے لئے دو فرشتے مقرر ہیں جن میں سے ایک

انسان کی دامیں جانب اور دوسرا بامیں جانب رہتا ہے۔

⑧ مردوں سے سوال کرنے پر مامور فرشتہ: جب میت کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے، تو اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں جو اس سے اس کے رب، اس کے دین اور اس کے نبی کی بابت سوال کرتے ہیں۔

فرشتوں پر ایمان لانے کے ثمرات اول: اللہ تعالیٰ کی عظمت و کبریائی، اس کی قوت اور اس کی سلطنت کا

علم۔ یاد رہے کہ مخلوق کی عظمت خالق کی عظمت کی دلیل ہے۔

دوم: بنی آدم پر عنایات و انعامات کرنے پر اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا، کہ اس نے ان فرشتوں کو بنی آدم کی حفاظت، ان کے اعمال کو لکھنے اور دیگر مصلحتوں پر مامور فرمایا ہے۔

سوم: فرشتوں سے محبت کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اپنے سپرد کردہ فرائض کی انجام دہی میں مصروف ہیں۔

فرشتوں سے متعلق بعض شبہات اور ان کا ازالہ گمراہ اور بد نیتوں کی ایک جماعت

نے فرشتوں کے جسم مخلوق ہونے کا انکار کیا ہے۔ ان کا دعویٰ ہے کہ فرشتے دراصل مخلوقات میں موجود خیر و برکت کی (پوشیدہ) قوتوں کا نام ہے لیکن یہ دعویٰ کتاب اللہ، سنت رسول اللہ ﷺ اور تمام مسلمانوں کے اجماع کو صریحاً جھٹلانے کے مترادف ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَاعِلِ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا أُولَئِنَّ﴾

﴿أَجَنِحَّهُ مَثْنَى وَثُلَثَ وَرَبْعَ﴾ (الفاطر ٣٥)

”تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لئے ہی ہے جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے اور فرشتوں کو پیغام رسال بنانے والا ہے جن کے دو دو، تین تین اور چار چار پر اور بازو ہیں۔“

اور ایک جگہ یوں ارشاد ہوا ہے۔

﴿وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَصْرِيُونَ﴾

﴿وُجُوهُهُمْ وَأَدْبَرُهُمْ﴾ (الأنفال ٨)

”کاش کہ آپ اس وقت (کی کیفیت) کو دیکھتے جب فرشتے کافروں کی جانیں نکلتے ہیں، ان کے چروں اور پیٹھوں پر (کوڑے اور ہتھوڑے) مارتے ہیں۔“

اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

﴿وَلَوْ تَرَى إِذْ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ

بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ﴾ (الأنعام ٦)

”کاش کہ آپ ان ظالم لوگوں کو اس وقت دیکھیں جب وہ موت کی سختیوں میں (بیتلہ) ہوں اور فرشتے (ان کی طرف عذاب کے لئے) اپنے ہاتھ بڑھا رہے ہوں کہ اپنی جانیں نکالو۔“

اور ایک اور مقام پر ارشاد باری تعالیٰ یوں ہوا

﴿ حَقٌّ إِذَا فُزِعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقُّ ﴾

وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ ﴿ ٢٣ ﴾ (سبأ / ٣٤)

”یہاں تک کہ جب ان (فرشتوں) کے دلوں سے گھبراہست دور ہو جاتی ہے تو ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ تمہارے رب نے کیا حکم فرمایا ہے؟ کہتے ہیں کہ حق فرمایا ہے اور وہی سب سے بلند و بالا اور بڑا ہے۔“

اور اہل جنت کے متعلق ارشاد ہوتا ہے:

﴿ وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَأْبِ ﴿ ٢٣ ﴾ سَلَّمُ عَلَيْهِمْ بِمَا

صَبْرَتُمْ فِي نَعْمَمْ عَقْبَى الدَّارِ ﴿ ٢٤ ﴾ (الرعد / ١٣-٢٤)

”اور فرشتے (ہمشت کے) ہر دروازہ سے ان کے پاس آئیں گے، اور کہیں گے تم پر سلامتی ہو، (یہ) تمہاری ثابت قدمی کا بدلہ ہے، سو عاقبت کا گھر خوب اچھا ہے۔“

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندہ کو پسند فرماتا ہے تو جریل کو پکارتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ بے شک میں فلاں بندہ کو محبوب رکھتا ہوں، پس تم بھی اس سے محبت کرو، تو جریل ﷺ بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ پھر جریل ﷺ آسمان والوں کو پکارتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے فلاں کو بندہ کو محبوب رکھتا ہے تم لوگ بھی اس سے محبت رکھو، تمام آسمان والے بھی اس بندہ سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر اس کو زمین پر بھی شرف قبولیت سے نوازا

جاتا ہے۔ ①

اور حضرت ابو ہریرہ رض سے مروی ایک دوسری حدیث ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا:

”جمعہ کے دن مسجد کے تمام دروازوں پر فرشتے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور مسجد میں آنے والے نمازیوں (کے ناموں) کا ترتیب وار اندر اج کرتے ہیں، پھر جب امام (خطبہ کیلئے منبر پر) بیٹھ جاتا ہے تو وہ بھی اپنے اپنے رجسٹر بند کر کے (اللہ تعالیٰ کا ذکر) سننے کیلئے (مسجد میں) آ جاتے ہیں۔“ ②

کتاب و سنت پر مشتمل مذکورہ بالا تمام نصوص اس بات کی صراحت کرتی ہیں کہ فرشتے مجسم مخلوق ہیں، کوئی پوشیدہ اور معنوی وقتیں نہیں جیسا کہ بعض گمراہ لوگوں کا کہنا ہے۔ نیز چونکہ ان تمام دلائل کے (دلولات یعنی جن کا یہ ”اوّل“ تلقاضا کرتی ہیں) پر تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے (اللہا (اس مسلمہ پر) مسلمانوں کا اجماع ثابت ہوا۔

① صحیح بخاری، باب بدء الخلق، باب ذکر الملائکة صلوات اللہ علیہم، ح: ۳۲۰۹۔

② صحیح بخاری، باب بدء الخلق، باب ذکر الملائکة صلوات اللہ علیہم، ح: ۳۲۱۱۔

کتابوں پر ایمان

کتب، بمعنی مکتوب (یعنی نوشته) کی جمع ہے۔ یہاں ”کتب“ سے مراد وہ کتابیں ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی ہدایت و رحمت کے لئے رسولوں پر نازل فرمایا تاکہ ان کے ذریعہ وہ دنیا و آخرت کی سعادت سے بہرہ ور ہو سکیں۔

کتابوں پر ایمان چار امور کو شامل ہے | اول: اس بات پر ایمان کہ ان کتابوں کا اللہ تعالیٰ کی جانب سے نازل ہونا، حق ہے۔

دوم: ان کتابوں میں سے جن کے نام ہمیں معلوم ہیں، مثلاً قرآن جو کہ حضرت محمد ﷺ پر نازل ہوا، ”تورات“ کا نزول موسیٰ علیہ السلام پر ہوا۔ ”انجیل“ عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی اور ”زبور“ داؤد علیہ السلام کو دی گئی۔ ان سب پر ایمان لانا نیزان کے علاوہ جن صحیفوں اور کتابوں کے نام ہمیں معلوم نہیں ان سب پر ہمارا ایمان مجمل ہو گا۔

سوم: ان کتابوں کی جو اخبار و آیات صحت کے درجہ کو پہنچی ہیں مثلاً قرآن

کریم کی تمام اور سابقہ کتابوں کی وہ اخبار و آیات جن میں تحریف یا تغیر و تبدل نہیں ہوا، تصدیق کرنا۔

چہارم: ان کتابوں کے ان جملہ احکام پر برضاء رغبت عمل کرنا جو منسوخ نہیں ہوئے، خواہ ہم ان احکام کی حکمت کا ادراک کر سکے ہوں، یا ہم ایسا کرنے سے قاصر ہے ہوں۔ یاد رہے کہ سابقہ تمام کتب قرآن کریم کے ذریعہ منسوخ ہو چکی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿وَأَنْزَلَنَا إِلَيْكَ الْكِتَبَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَبِ وَمَهِمَّ مِنَّا عَلَيْهِ﴾ (المائدہ ۵/۴۸)

”اور ہم نے تمہاری طرف حق کے ساتھ کتاب نازل فرمائی ہے جو سابقہ کتابوں کی تصدیق کرنے والی اور ان کے مضان پر نگہبان و نگران ہے۔“ یعنی ان پر حاکم ہے، لہذا پہلی کتابوں کے احکام میں سے کسی حکم پر عمل کرنا جائز نہیں ہے مگریہ کہ وہ صحت کے درجہ کو پہنچ جائے، نیز قرآن کریم نے اسے منسوخ نہ کیا ہو بلکہ (پہلی حالت پر) برقرار رکھا ہو۔

کتابوں پر ایمان لانے کے چند ثمرات اول: بندوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے انعام و کرم کا علم کہ اس نے ہر قوم و امت کی ہدایت کے لئے ایک کتاب نازل فرمائی۔

دوم: شریعت سازی میں اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغہ کا علم کہ اس نے ہر قوم کے

لئے ان کے مناسب احوال کے مطابق شریعت بنائی، چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿لِكُلٍ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شَرِيعَةً وَمِنْهَا جَاءَ﴾ (المائدہ/٤٨)

”تم میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے ایک دستور (شریعت) اور ایک راہ عمل مقرر کی۔“

سوم: اس بارے میں اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر۔

رسولوں پر ایمان

رسل "رسول" کی جمع ہے۔ اس کے معنی "مرسل" یعنی "پیغمبر" "مبعوث" اور "فرستادہ" کے ہیں جو کسی شے کو پہنچانے کیلئے بھیجا گیا ہو۔ یاد رہے کہ یہاں "رسل" سے مرد بشر میں سے وہ ہستیاں ہیں جن کی طرف بذریعہ وحی شریعت نازل کی گئی اور انہیں اس کی تبلیغ کا حکم بھی دیا گیا۔ سب سے پہلے رسول حضرت نوح ﷺ، اور آخری رسول حضرت محمد ﷺ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

﴿إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْنَاهُ نُوحٌ وَالْبَيْتُ مِنْ بَعْدِهِ﴾

(النساء / ٤٦٣)

"(اے محمد ﷺ) ہم نے آپ کی طرف اسی طرح وحی بھیجی جس طرح کہ نوح ﷺ اور ان کے بعد کے نبیوں کی طرف بھیجی تھی۔"

اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا:

«إِنَّ النَّاسَ يَأْتُونَ إِلَيَّ أَدَمَ لِيُشْفَعَ لَهُمْ فَيَعْتَدِرُ إِلَيْهِمْ وَيَقُولُ: ائْتُوْمَا نُوْحًا أَوَّلَ رَسُولِ بَعْثَةِ اللَّهِ "وَذَكَرَ تَمَامَ

الْحَدِيثِ" (صحیح بخاری، کتاب التفسیر، باب قول الله تعالیٰ،

وعلم آدم الاسماء كلها، ح: ٤٤٧٦، ٦٥٦٥، ٧٤١٠، ٧٤٤٠)

یعنی "لوگ حضرت آدم ﷺ کے پاس آئیں گے تاکہ وہ ان کے لئے شفاعت کریں لیکن وہ عذر پیش کریں گے اور کہیں گے کہ آپ لوگ نوح ﷺ کے پاس جائیں جو پہلے رسول ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے۔ پھر انہوں نے پوری حدیث بیان کی۔"

اور حضرت محمد ﷺ کے متعلق اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

﴿مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّنَ﴾ (الأحزاب: ٣٣-٤٠)

"اے لوگو! محمد ﷺ تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، مگر وہ تو اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں۔"

کوئی بھی امت ایسی نہیں گزری جس کی طرف رسول یا نبی نہ آیا ہو بلکہ اللہ تعالیٰ نے یا تو کسی رسول کو اس کی اپنی قوم کی طرف مستقل شریعت کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، یا پھر کسی نبی کو اس سے پہلے رسول کی شریعت کی تجدید کے لئے بذریعہ وحی احکام شریعت بھیجے ہیں۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولاً أَنِّي أَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا جَنِينَ بِهِ الظَّفُورُ﴾ (النحل: ١٦-٣٦)

”اور ہم نے ہر امت میں رسول بھیجے ہیں کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور شیطان (کی پرستش) سے بچتے رہو۔“

ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے:

﴿وَإِن مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَّا فِيهَا نَذِيرٌ﴾ (الفاطر/٣٥) (٢٤)

”اور کوئی امت ایسی نہیں ہوئی جس میں کوئی ڈرانے والا نہ گزرا ہو۔“

ایک اور مقام پر فرمایا:

﴿إِنَّا أَنْزَلْنَا الْتُّورَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا الْمُبِيِّنُونَ أَلَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا﴾ (المائدہ/٥٤) (٤٤)

”ہم نے تورات نازل کی جس میں ہدایت اور روشنی تھی، انبیاء جو کہ (اللہ تعالیٰ کے) فرماتبردار تھے، اس کے مطابق یہود کو حکم دیا کرتے تھے۔“

تمام رسول بشر اور مخلوق ہیں، ان میں سے کسی میں بھی ربویت اور الوہیت کی خصوصیات نہیں پائی جاتیں، حتیٰ کہ حضرت محمد ﷺ جو کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمام رسولوں کے سردار اور اس کے نزدیک مرتبہ کے اعتبار سے سب سے بڑے ہیں، کے متعلق اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿قُلْ لَاَمَلِكٌ لِنَفْسِي نَفَعًا وَلَاَضَرًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْعَيْبَ لَا سَتَكَثِرُتْ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنَّمَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ (الأعراف/١٨٨) (١٨٨)

”آپ کہہ دیجئے کہ میں خود اپنی ذات خاص کے لئے کسی نفع و نقصان کا

اختیار نہیں رکھتا مگر وہ جو اللہ چاہے، اور اگر میں غیب کی باتیں جانتا ہو تو اتو بہت سی بھلائیاں حاصل کر لیتا، اور مجھ پر کبھی مصیبت لاحق نہ ہوتی، میں تو محض ایمان داروں کو ڈرانے اور خوشخبری سنانے والا ہوں۔“

ایک اور جگہ یوں ارشاد ہوتا ہے:

﴿ قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًا وَلَا رَشَدًا ۚ ۲۱ ۲۱﴾ ﴿ قُلْ إِنِّي لَنْ يُحِيرَنِّي مِنَ الَّلَّهُ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَهِدًا ۚ ۲۲ ۲۲﴾ (الجن / ۷۲-۷۱)

”آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہارے لیے نہ کسی نقصان کا حق رکھتا ہوں اور نہ کسی بھلائی کا، آپ کہہ دیجئے کہ مجھے بھی اللہ سے کوئی نہیں بچا سکے گا۔ اور نہ ہی میں اس کے سوا کوئی جائے پناہ پا سکتا ہوں۔“

رسولوں کے ساتھ بھی تمام بشری خصوصیات، مثلاً: مرض، موت اور کھانے پینے کی حاجت وغیرہ لگی ہوئی تھیں، چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بشری اوصاف کا تذکرہ کرتے ہوئے اپنے رب تعالیٰ کے متعلق جو کچھ فرماتھا اس کی حکایت قرآن کریم میں یوں ذکر ہوئی ہے:

﴿ وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِي ۚ ۷۹ ۷۹﴾ ﴿ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ ۸۰ ۸۰﴾ ﴿ وَالَّذِي يُمِسْتَنِي ثُمَّ يُحِينِ ۸۱ ۸۱﴾

(الشعراء / ۷۹-۷۸)

”اور وہ مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے اور وہی مجھے موت دے گا، پھر زندہ کرے گا۔“

اسی طرح نبی ﷺ کا ارشاد ہے:

«إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ، فَإِذَا نَسِيْتُ فَذَكُّرْوْنِي» (صحیح بخاری، کتاب الصلاة، باب التوجہ نحو القبلة حیث کان، ح: ٤٠١، ومسلم، کتاب المساجد، باب السهود فی الصلوة، ح: ٥٧٢)

”میں تو تم جیسا ہی بشر ہوں جس طرح تم بھولتے ہو اسی طرح میں بھی بھولتا ہوں، پس جب میں بھول جاؤں تو مجھے یاد دلادیا کرو۔“

اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی عبودیت کے بلند مقامات سے نوازا ہے، چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے متعدد مقامات پر ان کی تعریف و ثنا بیان فرمائی ہے، مثال کے طور پر حضرت نوح علیہ السلام کے متعلق ارشاد ہوتا ہے:

﴿إِنَّمَا كَانَ عَبْدًا شَكُورًا ﴾ (الاسراء ٣/١٧) ﴿ ﴾
”بے شک وہ بڑے شکر گزار بندے تھے۔“

حضرت محمد ﷺ کے متعلق یوں ارشاد ہوتا ہے:

﴿تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ مَذِيرًا ﴾ (الفرقان ١/٢٥) ﴿ ﴾

”بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر فرقان (یعنی قرآن مجید) نازل فرمایا، تاکہ وہ تمام دنیا والوں کے لئے ڈرانے والا ہو۔“

اسی طرح حضرت ابراہیم، اسحاق اور یعقوب، ﷺ کے متعلق ارشاد ہوتا ہے:

﴿ وَذَكْرٌ عِنْدَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولَى الْأَيَّدِي
وَالْأَبْصَرِ ﴾ ٤٦ إِنَّا أَخَصَّنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذُكْرَى الْدَّارِ ﴾ ٤٧ وَإِنَّهُمْ
عِنْدَنَا لَمَنْ أَمْسَطْفَيْنَ الْأَخْيَارِ ﴾ ٤٨ ﴿ (ص ٣٨/٤٥-٤٧) ﴾

”اور ہمارے بندوں ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب علیہم السلام کو یاد کیجئے جو
ہاتھوں اور آنکھوں والے تھے، ہم نے ان کو ایک (صفت) خاص (آخرت
کے) گھر کی یاد سے ممتاز کیا تھا اور وہ ہمارے نزدیک منتخب اور اچھے لوگوں
میں سے تھے۔“

اور حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے متعلق ارشاد ہوتا ہے :

﴿ إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِّبَيِّنِ
إِسْرَائِيلَ ﴾ ٥٩ (الزخرف ٤٣) ﴾

”وہ تو محض (اللہ کے) ایک بندہ تھے جن پر ہم نے فضل کیا، اور بھی
اسرائیل کے لئے ان کو (اپنی قدرت کا ایک) نمونہ بنایا۔“

رسولوں پر ایمان چار امور کو شامل ہے | اول : اس بات پر ایمان کہ
ان کی رسالت برق اور اللہ
تعالیٰ کی جانب سے تھی، پس جس نے ان رسولوں میں سے کسی کی بھی رسالت
کا انکار کیا، تو اس نے ان سب کا انکار کیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد سے
 واضح ہے :

﴿ كَذَبَتْ قَوْمٌ نَوْجُ الْمُرْسَلِينَ ﴾ ١٠٥ (الشعراء ٢٦) ﴾

”قوم نوح نے رسولوں کو جھٹلایا۔“

غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح ﷺ کی قوم کو تمام رسولوں کو جھٹلانے والی قوم قرار دیا، حالانکہ جس وقت انسوں نے مکنذیب کی تھی اس وقت تک حضرت نوح ﷺ کے سوا کوئی دوسرا رسول ان کے ہاں نہ آیا تھا۔ اسی طرح جن عیسائیوں نے حضرت محمد ﷺ کو جھٹلایا اور ان کی پیروی نہیں کی، تو گویا انسوں نے حضرت عیسیٰ بن مریم کو بھی جھٹلایا اور وہ ان کی اتباع کرنے والوں میں سے بھی نہ رہے، کیونکہ حضرت عیسیٰ ﷺ نے ان عیسائیوں کو حضرت محمد ﷺ کی آمد کی بشارت دی تھی۔ ان کو اس امر کی بشارت دیئے جانے کا مطلب اس کے سوا اور کچھ نہ تھا کہ حضرت محمد ﷺ ان کی طرف اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہوں گے، اللہ تعالیٰ آپ ﷺ کے ہاتھوں ان لوگوں کو گمراہیوں سے محفوظ فرمائے گا اور انہیں سیدھی راہ دکھائے گا۔

دوم: ان رسولوں پر ایمان لانا جن کے نام ہمیں معلوم ہیں، مثلاً حضرت محمد، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ اور نوح ﷺ یہ پانچ اولوں العزم رسول ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں دو مقامات پر ان کا تذکرہ فرمایا ہے، چنانچہ ارشاد ہوتا ہے:

﴿وَلَذَا أَخَذَنَا مِنَ النَّبِيِّنَ مِثْقَلَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحَ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ أَبْنَ مَرْيَمَ﴾ (الأحزاب ۷/۳۳)

”اور جس وقت ہم نے نبیوں سے اقرار لیا، اور آپ سے بھی اور نوح“

ابراهیم، موسی اور عیسیٰ ابن مریم سے بھی۔“

مزید ارشاد الہی ہوتا ہے:

﴿ شَرَعَ لَكُم مِّنَ الَّذِينَ مَا وَصَّنِي بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكُمْ وَمَا وَصَّنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِمُوا الَّذِينَ وَلَا تَنْفَرُوا فِيهِ ﴾ (الشوری ۱۳/۴۲)

”اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کے واسطے وہی دین مقرر کیا جس کا اس نے نوح کو حکم دیا تھا اور جس کو ہم نے آپ کی طرف بذریعہ وحی بھیجا ہے، اور جس کا ہم نے ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ کو حکم دیا تھا وہ یہ کہ دین کو قائم رکھنا اور اس میں تفرقة نہ ڈالنا۔“

ان برگزیدہ رسولوں کے علاوہ جن انبیاء کرام کے اسمائے گرامی کا ہمیں علم نہیں ان پر بھی اجمالاً ایمان لانا ہم پر لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ ﴾ (غافر ۷۸/۴۰)

”اور ہم نے آپ سے پہلے بست سے رسول بھیجے ان میں کچھ تو ایسے ہیں جن کے حالات آپ پر بیان کر دیئے ہیں اور کچھ ایسے ہیں جن کے حالات بیان نہیں کئے۔“

سوم: ان کی جو اخبار صحت کے درجہ کو پہنچیں ان کی تصدیق کرنا۔

چہارم: ان رسولوں میں جو رسول ہمارے پاس تشریف لائے، ان کی شریعت پر عمل کرنا، اور بلاشبہ وہ خاتم الرسل حضرت محمد ﷺ ہیں جو تمام انسانوں کی طرف بھیجے گئے پیغمبر ہیں۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ
بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَحْدُوْا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ
وَيُسَلِّمُوا سَلِيمًا﴾ (النساء / ٤٥)

”پس قسم ہے آپ کے رب کی یہ لوگ بھی مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے تنازعات میں آپ کو منصف نہ مانیں یہ، پھر جو فیصلہ آپ فرمادیں اس سے اپنے دلوں میں تنگی نہ پائیں اور اسے خوشی کے ساتھ تسلیم کر لیں۔“

رسولوں پر ایمان کے ثمرات اول: بندوں پر اللہ تعالیٰ کی عنایت و رحمت کا علم، کہ اس نے اپنے بندوں کی طرف اپنے رسولوں کو مخفی اس لئے بھیجا کہ وہ انہیں اللہ تعالیٰ کے راستے کی طرف رہنمائی، اور اس کی عبادت کرنے کا طریقہ بیان کریں، کیونکہ صرف عقل انسانی کے ذریعہ ان چیزوں کی معرفت ناممکن ہے۔

دوم: اس بڑی نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا۔

سوم: تمام رسول، علیہ السلام کے شیان شان ان کی تعظیم، محبت اور شاکرناکیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے (برگزیدہ) رسول ہیں، نیز اسلئے بھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے عبادت گزار ہوئے اس کی رسالت کی تبلیغ کی اور اسکے بندوں کو نصیحت فرمائی۔

منکرین رسالت کا نظریہ اور اس کا رد
معاندین نے اس دعوے سے اپنے رسولوں کو جھٹلایا کہ بشر اللہ

تعالیٰ کے رسول نہیں ہو سکتے! قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ان کے اس زعم کا تذکرہ کرتے ہوئے یوں رد فرمایا ہے:

﴿وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمْ أَنْهَدَى إِلَّا أَن قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا ﴾ ٩٤
قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَئِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا ﴾ ٩٥
(الأسراء / ٩٤-٩٥)

”اور جس وقت لوگوں کے پاس ہدایت آگئی تو اس پر ایمان لانے سے ان کو کسی چیز نہیں روکا، مگر ان کے اسی قول نے کہ کیا اللہ نے بشر کو پیغمبر بنایا کہ بھیج دیا؟ آپ فرماد تھے کہ اگر زمین پر فرشتے ہوتے (کہ اس میں) چلتے پھرتے (اور) آرام کرتے تو البتہ ہم ان پر آسمان سے فرشتے کو رسول بنایا کر بھیجتے۔“

اس گمان کا رد کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ چونکہ اہل الارض (یعنی زمین کے باشندے) بشر ہیں، اور رسول انہیں کی طرف بھیجے گئے ہیں، لہذا

ان رسولوں کا بشر ہونا ضروری ہے اور اگر زمین کے باشندے فرشتے ہوتے تو اللہ تعالیٰ یقیناً ان پر آسمان سے کسی فرشتے کو ہی رسول بنانے کا نازل فرماتے تاکہ وہ ان جیسا ہی ہو، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو جھلانے والوں کا قول یوں نقل فرمایا ہے:

﴿إِنَّ أَنْتَمْ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا تُرِيدُونَ أَنْ تَصْدُونَا عَمَّا كَاتَ يَعْبُدُونَ إَبَّا آؤْنَا فَأَتُونَا إِسْلَاطِنٌ مُّبِينٌ ﴾ ﴿١١﴾ قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِنْ تَحْنُنُ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ عَلَىٰ مَنْ يَسْأَءُ مِنْ عِبَادِهِ وَمَا كَانَ لَنَا أَنْ تَأْتِيَكُمْ إِسْلَاطِنٌ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ﴾

(ابراهیم / ١٤-١٥)

”تم مخفی ہم جیسے آدمی ہو تم یوں چاہتے ہو کہ جن چیزوں کو ہمارے آباء و اجداد پوچھتے تھے ان سے ہم کو روک دو، سو کوئی واضح دلیل لاو رسولوں نے ان سے کہا کہ ہم بھی تمہارے جیسے آدمی ہی ہیں لیکن اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے (نبوت کا) احسان فرتا ہے اور یہ ہمارے اختیار میں نہیں کہ اللہ کے حکم کے بغیر تمہارے پاس کوئی دلیل لے آئیں۔“

یوم آخرت پر ایمان

”یوم آخرت“ سے مراد روز قیامت ہے جب لوگوں کو ان کے اعمال کے حساب اور جزاء کے لئے دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ اس دن کا نام ”یوم آخرت“ اس لئے ہے کہ اس کے بعد کوئی دوسرا دن نہ ہو گا، کیونکہ تمام اہل جنت اور اہل جنم اپنے اپنے ٹھکانوں میں قرار پا چکے ہوں گے۔

آخرت کے دن پر ایمان تین امور پر مشتمل ہے اول: دوبارہ اٹھائے جانے پر ایمان لانا۔

دوبارہ اٹھائے جانے سے مراد دوسری بار صور پھونکتے وقت مددوں کو زندہ کرنا ہے، چنانچہ تمام لوگ بغیر جوتوں کے ننگے پاؤں، بغیر لباس کے ننگے جسم، اور بغیر ختنوں کے اللہ رب العالمین کے حضور کھڑے ہو جائیں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ يُعِيدُمُ وَعْدًا عَلَيْنَا إِنَّا كَنَّا فَعَلِيلٌ﴾ (الأنبياء/ ٢١-٢٠)

”جس طرح ہم نے (کائنات کو) کو پہلی بار پیدا کیا تھا، اسی طرح دوبارہ پیدا

کریں گے، یہ وعدہ (جس کا پورا ہونا) ہم پر (الازم ہے) ہم (ایسا) ضرور کریں گے۔“

دوبارہ اٹھایا جانا حق اور ثابت ہے، ‘کتاب اللہ’ سنت رسول اور اجماع مسلمین سب اس کے ثبوت پر دلالت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿إِنَّمَا إِنْكَرُوكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لِمِتْمَوْنَ﴾ ۱۵ ﴿يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ ۱۶ بُشِّرَتُمْ بِهِ﴾ (المؤمنون ۲۳/۱۶-۱۵)

”پھر تم اس کے بعد ضرور ہی مرو گے، پھر تم قیامت کے روز دوبارہ زندہ کئے جاؤ گے۔“

اور نبی ﷺ کا ارشاد ہے:

«يُحَسِّرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حُفَاً غُرْلَاً» (صحيح بخاری، کتاب الرفق، باب الحشر، ح: ۶۵۲۷، و مسلم، کتاب الجنة و نعيمها، باب فناء الدنيا، و بيان الحشر يوم القيمة، ح: ۲۸۵۹ و اللفظ له)

یعنی ”قیامت کے دن لوگوں کو ننگے پاؤں اور بغیر ختنے کے جمع کیا جائے گا۔“

اس کے اثبات پر مسلمانوں کا اجماع ہے، اور حکمت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی اس مخلوق کو دوبارہ زندہ کرے اور اپنے رسولوں کے ذریعے جو اس نے ان پر فرائض عائد کئے تھے، ان کی انہیں جزا دے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَّادًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا

تُرْجَمَعُونَ ﴿١١٥﴾ (المؤمنون / ٢٣ / ١١٥)

”کیا تم یہ خیال رکھتے ہو کہ ہم نے تم کو بے فائدہ پیدا کر دیا ہے، اور یہ کہ تم ہمارے پاس لوٹ کرنے آؤ گے۔“

اور اپنے پیغمبر ﷺ سے فرمایا:

﴿إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْءَانَ لِرَأْذَكَ إِلَىٰ مَعَادٍ﴾

(القصص / ٢٨ / ٨٥)

”(اے پیغمبر) جس اللہ نے آپ پر قرآن (کے احکام) کو فرض کیا ہے وہ آپ کو بازگشت کی جگہ کی طرف لوٹانے والا ہے۔“

دوم: حساب و جزاء پر ایمان لانا، یعنی بندہ کے تمام اعمال کا حساب ہو گا اور اس کے مطابق اسے پورا بدلہ دیا جائے گا اور اسکے ثبوت پر بھی کتاب، سنت اور اجماع مسلمین سب دلالت کرتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿إِنَّ إِلَيْنَا إِيَّاَهُمْ ۖ إِنَّمَاٰ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابُهُمْ ﴾

(الغاشیة / ٨٨ / ٢٦٢٥)

”بے شک ان کو آخر ہمارے پاس ہی آنا ہے، پھر بے شک ان سے حساب لینا ہمارے ذمہ ہے۔“

ایک اور مقام پر یوں ارشاد ہوا:

﴿مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَمْ يَعْشُ أَمْثَالِهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا
يُجْزَى إِلَّا مِثَالَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾ (الأنعام / ١٦٠)

”جو شخص قیامت کے دن ایک یتیکی لائے گا تو اس کو اس جیسی دس نیکیوں کا ثواب ملے گا، اور جو کوئی ایک بدی لائے گا تو وہ اسی کے برابر سزا پائے گا، اور ان لوگوں پر ظلم نہ ہو گا۔“

ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿وَنَصَّعُ الْمَوْزِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَمَةِ فَلَا ظُلْمُ نَفْسٌ شَيْئًا
وَإِنْ كَانَ مِثْقَالٌ حَبَّةٌ مِّنْ خَرَدٍ أَنِّيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا
حَسِيْنَ﴾ (الائیاء / ٤٧)

”اور قیامت کے روز ہم انصاف کا ترازو رکھیں گے، سو کسی جان پر ایک ذرہ برابر بھی ظلم نہ ہو گا، اور اگر راتی کے دانہ کے برابر بھی کسی کا عمل ہو گا تو ہم اسے لے آئیں گے اور ہم حساب لینے کے لئے کافی ہیں۔“

نیز حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے بھی مردی ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا:

”قیامت کے روز اللہ تعالیٰ مومن شخص کو اپنے قریب بلا کر اپنے پردو سے ڈھانپ لے گا اور اس سے پوچھے گا کہ کیا تو یہ اور یہ گناہ جانتا ہے؟ وہ جواب دے گا، ہاں، اے میرے رب! یہاں تک کہ جب وہ اپنے گناہوں کے اقرار کے بعد یہ سمجھ لے گا کہ وہ توبہ و بریاد ہو گیا ہے تو اللہ فرمائے گا: تو نے دنیا میں اپنے آپ پر ان گناہوں کی پرده پوشی کی تھی، آج میں تمہارے ان

گناہوں کو معاف کرتا ہوں، چنانچہ اس کو اس کی نیکیوں کا اعمال نامہ دے دیا جائے گا، لیکن کفار اور منافقین کو علی الاعلان تمام مخلوق کے سامنے بلا کریہ کہا جائے جائے گا (یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کو جھٹلایا، خبودار ظالموں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے؟) ①

اور بنی اسرائیل سے صحیح طور پر ثابت ہے کہ:

«إِنَّ مَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللَّهُ عِنْدَهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ إِلَيْ سَبْعِمَائَةٍ ضَعْفٍ إِلَيْ أَضْعَافٍ كَثِيرَةٍ، وَإِنَّ مَنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللَّهُ سَيِّئَةً وَاحِدَةً» (صحیح بخاری، کتاب الرقاق، باب من هم بحسنة أو بسيئة، ح: ٦٤٩١، وصحیح مسلم، کتاب الایمان، باب إذ هم العبد بحسنة كتبت ...، ح: ١٢٨، ١٢٩، ١٣١)

”جس کسی نے نیکی کا ارادہ کرنے کے بعد اس پر عمل کیا تو اللہ تعالیٰ اس ایک نیکی کو اپنے ہاں دس گناہ سے سات سو گناہ لکھے اس سے بھی زیادہ وچند نیکیاں لکھ دیتا ہے، اور جب کوئی کسی بدی کا ارادہ کر کے اس پر عمل بھی کر گزرے، تو اللہ تعالیٰ اپنے ہاں (اس کے نامہ اعمال میں) صرف ایک ہی بدی لکھتا ہے۔“

① صحیح بخاری، کتاب المظالم، باب قول الله تعالى الا لعنة الله---، ح: ٢٣٣١

قیامت کے روز تمام انسانی اعمال کے حساب و کتاب اور ان کی جزا و سزا کے اثبات پر تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے، اور حکمت کا تقاضا بھی یہی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کتاب میں نازل کیں، رسول بھیجے جو احکام شریعت وہ لائے تھے انہیں قبول کرنا اور ان میں سے جن احکام پر عمل کرنا واجب تھا ان پر عمل کرنا بندوں پر فرض کیا جو لوگ اس کی شریعت کے مخالف، ان کے ساتھ قیال کو واجب قرار دیا، ان کے خون، ان کی اولاد، ان کی عورتوں اور ان کے مالوں کو حلال قرار دیا۔ تو اگر ان تمام اعمال کا حساب کتاب ہی نہ ہو اور نہ ہی ان کے مطابق جزا و سزا دی جائے تو یہ تمام احکام بے کار اور مسمل قرار پاتے ہیں حالانکہ جمینوں کا پروردگار تو ہر عبیث چیز سے منزہ ہے۔ چنانچہ اس کی طرف اللہ تعالیٰ نے یوں اشارہ فرمایا ہے:

﴿فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أَرْسَلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ ﴾ ۱
﴿فَلَنَقْصَنَ عَلَيْهِمْ يَعْلَمُ وَمَا كُنَّا غَابِيِّينَ ﴾ ۷﴾ (الأعراف/۷-۶)

”پھر ہم ان لوگوں سے ضرور پوچھیں گے جن کے پاس رسول بھیجے گئے تھے، اور ہم رسولوں سے (بھی) ضرور پوچھیں گے، پھر ہم ان کو اپنے علم (گزروی سے چیزوں کے) سے احوال سنائیں گے، اور ہم کہیں غائب (یعنی بے خبر) نہ تھے۔“

سوم: جنت اور جہنم پر ایمان لانا، یعنی یہ دونوں مخلوق کے ابدی ٹھکانے ہیں سو

جنت نعمتوں کا گھر ہے جسے اللہ تعالیٰ نے تقوی اختیار کرنے والے ان مومنوں کے لئے بنایا ہے جو ان چیزوں پر ایمان لائے جن پر ایمان لانا اللہ تعالیٰ نے ان پر واجب ٹھہرایا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کی، اور اللہ تعالیٰ کے لئے مخلص اور اس کے رسول کے پیروکار ٹھہرے۔ ان کے لئے جنت میں طرح طرح کی نعمتیں ہیں ایک حدیث میں ہے کہ:

«مَا لَا عَيْنٌ رَأَتُ وَلَا أُذْنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبٍ

بَشَرٍ» (صحیح بخاری، کتاب بدء الخلق، باب ما جاء في صفة الجنة

وانها مخلوقة، ح: ۳۲۴۴)

”جسے نہ تو کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا اور نہ کسی انسان کے دل میں اس کا خیال تک گزرا۔“

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُحْسِنُونَ

الْبَرِيَّةَ ۝ جَزَاؤُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّتُ عَدِينِ تَجْرِي مِنْ تَحْنَّهَا الْأَنْهَارُ

خَلِيلِينَ فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ

رَبَّهُمْ ۝﴾ (آلیتہ ۹۸/۸۷)

”بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور بھلے کام کرتے رہے وہ سب مخلوقات سے بہترین ہیں، ان کا صلہ ان کے رب کے ہاں دائیگی قیام کی جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں

گے۔ اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی یہ اس شخص کے لئے ہے جو اپنے رب سے ڈرتا رہا۔“

ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد یوں ہوتا ہے:

﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرْبَةٍ أَعْيُنٌ جَرَاءٌ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ (السجدة: ۳۲/۱۷)

”کوئی شخص نہیں جانتا جو کچھ ہم نے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ان کے لئے پوشیدہ کر رکھی گئی ہے، یہ ان کے اعمال (صالحہ) کا صلد ہے جو وہ کرتے تھے۔“

اور ”جہنم“ عذاب کا گھر ہے، اسے اللہ تعالیٰ نے ان ظالم کافروں کے لئے بنایا ہے جنہوں نے اس کے ساتھ کفر کیا اور اس کے رسولوں کی نافرمانی کی۔ جہنم میں طرح طرح کا عذاب اور سامان عبرت ہے، کوئی دل ان ہولناکیوں کا تصور بھی نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿وَأَنْقُوا أَنَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ﴾ (آل عمران: ۳/۱۳۱)

”اور اس آگ سے بچو جو کافروں کے لئے تیار کی گئی ہے۔“

اور ایک جگہ یوں فرمایا:

﴿إِنَّا أَعَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سَرَادُقَهَا وَإِنْ يَسْتَغْفِرُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَسْوِي الْوُجُوهَ يُشَسَّ أَشْرَابٌ وَسَاءَتْ

﴿مُرْتَفَقًا﴾ (الکھف: ۱۸/۲۹)

”بے شک ہم نے ظالموں کے لئے آگ تیار کر رکھی ہے جس کی قاتیں ان کو گھیرے ہوئے ہوں گی، اور اگر وہ فریاد کریں گے تو ایسے پانی سے ان کی فریاد رسی ہو گی جو تیل کی تلچھٹ کی مانند ہو گا اور چھوٹوں کو بھون ڈالے گا، ان کے پینے کا پانی بھی برا اور آرام گاہ بھی بری۔“

اور ایک مقام پر ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿ إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكَفَرِينَ وَأَعْدَّ لَهُمْ سَعِيرًا ١٦ ﴾ خَلَدِينَ فِيهَا أَبْدًا لَا يَمْحُدُونَ وَلَيَّا وَلَا نَصِيرًا ١٧ ﴾ يَوْمَ تُقْلَبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ ١٨ ﴾ يَقُولُونَ يَلَيْتَنَا أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولَ ١٩ ﴾

(الأحزاب ٣٣/٦٦٦)

”بے شک اللہ نے کافروں کو اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے اور ان کے لئے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، نہ کوئی حمایتی پائیں گے اور نہ مدد گار۔ جس دن ان کے چہرے جہنم میں الٹائے جائیں گے تو یوں کہیں گے اے کاش ہم نے اللہ کی فرمانبرداری اور رسول کی اطاعت کی ہوتی۔“

موت کے بعد پیش آنے والی تمام کیفیات پر ایمان یوم آخرت پر ایمان کو شامل ہے، مثلاً:

﴿ فِتْنَةُ قَبْرٍ ۝ ۱﴾ یعنی تدفین کے بعد میت سے اس کے رب، اس کے دین اور اس کے نبی کے متعلق سوال کیا جانا، تو اہل ایمان کو اللہ

تعالیٰ صحیح اور مفہوم بات کے ساتھ ثابت قدم رکھے گا، چنانچہ فوت ہونے والا جواب دے گا کہ ”میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام اور محمد ﷺ میرے نبی ہیں۔“ اس کے برعکس ظالموں کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے گا، چنانچہ کافر کہے گا۔ ”افوس ہائے افسوس میں کچھ نہیں جانتا“ اور منافق یا دین میں شک کرنے والا ”میں نہیں جانتا“ میں نے لوگوں کو کچھ کہتے ہوئے تو میں نے بھی کہہ دیا۔“

◇ قبر کا عذاب اور اس کی نعمتیں | ظالم، منافق اور کافر کے لئے ”عذاب قبر“ مقرر ہے۔ اللہ تعالیٰ

ارشاد فرماتا ہے:

﴿وَلَوْ تَرَى إِذَا الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَا سُطُواً أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ إِلَيْمَ تَبْخَرُونَ عَذَابَ الْهُنُونِ إِمَّا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ عِنْ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْهُ مَا يَتَّبِعُهُ لَتَسْتَكِرُونَ﴾ (۱۳)

(الأنعام / ۹۳)

”اور اگر آپ اس وقت کو دیکھیں جب ظالم لوگ موت کی سختیوں میں ہوں گے، اور فرشتے اپنے ہاتھ بڑھا رہے ہوں گے کہ نکالو اپنی جانیں، آج تم کو ذلت کا عذاب دیا جائے گا اس وجہ سے کہ تم اللہ پر جھوٹی باتیں کہتے اور اس کی آیتوں سے تکبر کرتے تھے۔“

اور آل فرعون کے متعلق ارشاد ہوتا ہے:

﴿النَّارُ يُرَضِّبُونَ عَلَيْهَا غُدُّاً وَعَشِيشَّاً وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ

آذِخْلُوا إِلَيْهِمْ فِرْعَوْنَ كَمَا أَذَّلُوا إِلَيْهِمْ الْعَذَابَ ﴿٤٦﴾ (غافر/٤٠)

”جہنم کی آگ کہ جس پر وہ لوگ صبح و شام پیش کئے جاتے ہیں اور جس روز قیامت قائم ہو گی (حکم ہو گا کہ) داخل کرو آں فرعون کو سخت سے سخت عذاب میں۔“

اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا:

”اگر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں کہ تمہیں عذاب قبر میں سے وہ سنا دے جو کہ میں نے سنا ہے تو تم (ایک دوسرے کو) ہرگز دفن نہ کرو گے۔ پھر آپ نے فرمایا عذاب جہنم سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو، صحابہ نے کہا، ہم جہنم کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں آپ نے فرمایا تم ظاہری اور باطنی تمام تمام آزمائشوں سے اللہ کی پناہ مانگو صحابہ نے کہا، ہم ظاہری اور باطنی تمام فتوؤں سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں آپ نے فرمایا فتنہ دجال سے اللہ کی پناہ مانگو، صحابہ نے کہا، ہم فتنہ دجال سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔“ ①

دجال تک ”قبر کی نعمتوں“ کا تعلق ہے تو یہ صرف سچے مومنوں کے لئے مقرر ہے۔

اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

① صحیح مسلم، کتاب الجنة و نعیمہا، باب عرض مقعد المیت من الجنة والنار

علیہ، و اثبات عذاب القبر، والتعوذ منه، ح: ٢٨٦٧

﴿إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ أَسْتَقْبَلُوا تَنَزَّلَ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَابْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ﴾ (فصلت ۴۱/۳۰)

”یقیناً جنوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اسی پر قائم رہے ان پر فرشتہ نازل ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم مت ڈرو اور نہ غم کرو، اور خوشخبری سنواں جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔“

ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے:

﴿فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحَلْقُومَ ﴿٨٣﴾ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ نَظَرُونَ ﴿٨٤﴾ وَتَحْنُنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَنْكُنْ لَا تُبْصِرُونَ ﴿٨٥﴾ فَلَوْلَا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ ﴿٨٦﴾ تَرْجِعُونَهَا إِنْ كُنْتُمْ صَدِيقِينَ ﴿٨٧﴾ فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُفَرِّيْنَ ﴿٨٨﴾ فَرَفِعٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتُ نَعِيْمٌ ﴿٨٩﴾﴾

(الواقعۃ ۵۶/۸۹۸۳)

”پھر کیوں نہیں کہ جس وقت روح حلق تک آپنچی ہے اور تم اس وقت دیکھ رہے ہو تو ہم تم سے زیادہ اس کے قریب ہوتے ہیں لیکن تم نہیں دیکھ سکتے۔ پھر اگر تم کسی کے حکم میں نہیں ہو۔ تو اگر تم سچ ہو تو اس روح کو کیوں نہیں لوٹا لیتے، پھر اگر وہ مردہ مقریبین میں سے ہے تو اس کے لئے راحت ہے خوشبودار پھول اور نعمت کے باغ ہیں۔“

حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے مروی ایک طویل حدیث میں ہے کہ نبی

صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کے متعلق فرمایا کہ جب وہ اپنی قبر میں فرشتوں کے سوال کا جواب دے چکے گا تو:

«يَنَادِي مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ أَنْ صَدَقَ عَبْدِي فَأَفْرِشُوهُ مِنَ
الْجَنَّةِ وَأَلْبِسُوهُ مِنْ الْجَنَّةِ وَأَفْتَحُوهُ لَهُ بَابًا إِلَيْ الْجَنَّةِ،
قَالَ فَيَا تِينَهُ مِنْ رَوْحِهَا وَطِينَهَا وَيَقْسَحُ لَهُ فِي قَبْرِهِ مَدَّ
بَصَرِهِ» (مسند احمد، ٢٨٧/٤، سنن أبي داود، كتاب السنة، باب

^{٤٧٥٣} المسالة في القبر وعذاب القبر، ح: ٣٧٤

”تو آسمان سے ایک پکارنے والا پکارے گا کہ سچ کہا میرے بندہ نے، پس اس کے لیے جنت کا فرش بچھاؤ، اور اس کو جنت کا لباس پہناؤ، اور اس کے لیے جنت کی طرف دروازہ کھول دو، چنانچہ اس کے پاس جنت کی ہوا اور خوبیوں آنے لگے گی۔ اور اس کی قبر جہاں تک نگاہ جائے گی کشادہ کر دی جائے گی۔“

یوم آخرت پر ایمان کے ثمرات اول: اس دن کے اجر و ثواب کی امید و طلب میں اطاعت و فرمانبرداری کی

طرف رغبت اور اس کی حرص۔

دوم: اس دن عداب سے پہنچ کیلئے نافرمانی سے بے تعلق اور بے زار ہونا۔

سوم: آخرت کی نعمتوں اور ثواب کی امید پر مومنوں کے لئے دنیاوی نعمتوں

سے محرومی پر تسلی۔

دوبارہ اٹھائے جانے کے منکروں کا نظریہ اور اسہ کا رد

کافروں نے موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کا انکار کیا ہے، ان کا خیال ہے کہ موت کے بعد دوبارہ زندہ کیا جانا ناممکن ہے لیکن یہ زعم قطعاً باطل ہے، شریعت، حس اور عقل اس کے بطلان پر دلالت کرتی ہیں۔

شرعی نصوص سے منکرین بعثت کا رد اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے:

﴿رَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن لَّن يُبَعْثُرُوا قُلْ بَلَى وَرَبِّ الْتَّعْبُرِ لَتَبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّئُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ﴾ (التغابن ٦٤/٧)

”کافریہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ دوبارہ ہرگز زندہ نہ کئے جائیں گے، آپ کہہ دیجئے کیوں نہیں قسم ہے میرے رب کی، تم دوبارہ ضرور زندہ کئے جاؤ گے، پھر جو کچھ تم نے کیا ہے تم کو سب بتلادیا جائے گا، اور یہ موت کے دوبارہ اٹھانا اللہ تعالیٰ کے لئے بالکل آسان ہے۔“

نیز تمام کتب سماویہ اس امر پر متفق ہیں۔

حسی دلیل سے منکرین بعثت کا رد اللہ تعالیٰ نے اسی دنیا میں مردوں کو دوبارہ زندگی بخش کر اپنے بندوں کو

اس چیز کا مشاہدہ کروادیا ہے، چنانچہ سورہ البقرہ ہی میں اس کی پانچ مثالیں مذکور ہیں، جو کہ درج ذیل ہیں:

پہلی مثال | قومِ موسیٰ نے جب ان سے کہا کہ اے موسیٰ! ہم (تیری رسالت کا) ہرگز یقین نہ کریں گے جب تک کہ اللہ کو اپنے سامنے نہ دیکھ لیں، پس اللہ تعالیٰ نے اس کو مار ڈالا، پھر ان کو دوبارہ زندگی بخشی۔ چنانچہ اسی واقعہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں:

﴿وَإِذْ قُلْتُمْ يَمْوَسَى لَنْ تُؤْمِنَ لَكَ حَقّنَرَى اللَّهَ جَهَرَةً فَأَخْذَتُكُمْ
الصَّاعِقَةَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ۝ ۝ ثُمَّ بَعْثَتُكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ
لَعْلَكُمْ تَشْكُرُونَ ۝ ۝ (البقرة/٢٥٥) ٥٦٥٥﴾

”اور جب تم نے (مویٰ سے) کہا کہ اے موی جب تک ہم اللہ تعالیٰ کو سامنے نہ دیکھ لیں گے تم پر ایمان نہ لائیں گے۔ پھر تم کو بھلی نے پکڑ لیا اور تم دیکھ رہے تھے، پھر ہم نے تمہیں موت کے بعد از سرنو زندہ کر دیا تاکہ تم شکر گزار بنو۔“

دوسری مثال اس ”مقتول“ کی ہے جس کے ناحق مارے جانے کی ذمہ داری بنی اسرائیل میں سے کسی نے قبول نہ کی، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انہیں گائے ذبح کرنے اور اس کے ایک ٹکڑے کو میت پر مارنے کا حکم دیا تاکہ وہ انہیں اپنے قاتل کی خبر دے۔ اس قصہ کو اللہ تعالیٰ نے یون بیان

فرمایا ہے:

﴿وَإِذْ قَنَّلْتُمْ نَفَسًا فَادَّرَهُ ثُمَّ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْنُمُونَ ﴾۷۷ ﴿فَقُلْنَا أَضْرِبُوهُ بِعَضِّهَا كَذَلِكَ يُعَذِّبُ اللَّهُ الْمُوْتَىٰ وَيُرِيكُمْ أَيْنِتِيهِ لَعْلَكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾۷۸﴾ (البقرة/۷۲-۷۳)

”اور جب تم نے ایک شخص کو مارڈا پھر تم اس میں باہم جھگڑنے لگے، اور جو بات تم چھپاتے تھے اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر کرنے والا تھا۔ پھر ہم نے کہا: اس مردے پر اس گائے کا کوئی ایک تکڑا مار۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ اور تم کو اپنی قدرت کے نمونے دکھاتا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو۔“

تیسرا مثال اس قصہ کی ہے جس میں بنی اسرائیل کی کئی ہزار افراد پر مشتمل ایک قوم موت کے خوف سے اپنی بستیوں کو چھوڑ کر بھاگ کھڑی ہوئی تھی، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے (ان پر یہ واضح کرنے کے لئے کہ موت سے کسی کو فرار حاصل نہیں ہے) ان سب کو موت کو نیند سلا دیا، پھر ان کو زندہ فرمایا۔ اس واقعہ کا تذکرہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا ہے:

﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ حَرَجُوا مِنْ دِيَرِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتَ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوْتُوا ثُمَّ أَحِيَّهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ﴾ (البقرة/۲۴۳)

”کیا تو نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو موت کے ڈر سے اپنے گھروں سے بھاگ نکلے تھے، اور وہ ہزاروں (کی تعداد) میں تھے، پھر اللہ نے ان کو حکم دیا مرجاہ، پھر ان کو زندہ کیا، بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر فضل کرنے والا ہے لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔“

چوتھی مثال اس قصہ کی ہے جس میں ایک شخص کا گزر کسی ویران اور تباہ شدہ بستی پر سے ہوا، بستی کی حالت دیکھ کر اسے یہ حیرت ہوئی کہ اللہ تعالیٰ اس بستی والوں کو (روز قیامت) کس طرح زندہ فرمائے گا؟ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کی روح بھی بقض کر لی، اور سو سال تک مردہ رکھا، پھر اس کو زندہ فرمایا۔ قرآن کریم میں اس واقعہ کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا:

﴿أَوْ كَالَّذِي مَكَرَ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَنِّي يُحِبُّهُ
هَذِهِ الَّلَّهُمَّ بَعْدَ مَوْرِتَهَا فَأَمَاتَهُ اللَّهُمَّ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعْثَهُ قَالَ كَمْ لِيَتَتَ
قَالَ لِيَتَتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالَ بَلْ لِيَتَ مِائَةَ عَامٍ فَأَنْظُرْ إِلَيَّ
طَعَامَكَ وَشَرَابَكَ لَمْ يَتَسَنَّهُ وَأَنْظُرْ إِلَيَّ حِمَارَكَ وَلَنْجَدَكَ
ءَايَةً لِلنَّاسِ وَأَنْظُرْ إِلَى الْعُظَامِ كَيْفَ تُنْشِرُهَا ثُمَّ
نَكْسُوْهَا لَحْمًا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ
شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ (البقرة/٢٥٩)

”کیا تو نے اس شخص کو نہیں دیکھا جو ایک بستی پر سے گزرا جس کے چھت گرے پڑے تھے۔ بولا، اللہ اس بستی والوں کو موت کے بعد کس

طرح زندہ کرے گا؟ پھر اللہ نے اس کو سو برس مردہ رکھا، پھر اٹھایا اور اس سے پوچھا کہ تو کتنی دیر یہاں رہا؟ بولا ایک دن یا اس سے بھی کچھ کم، اللہ نے فرمایا نہیں بلکہ تو سو برس فوت رہا، پس اپنے کھانے پینے کو دیکھ کر بگڑا تک نہیں۔ اور اپنے گدھے کو دیکھ، اور ہم نے لوگوں کے واسطے تجھے (اپنی قدرت کا ایک) نمونہ بنانا چاہا، اور ہڈیوں کی طرف دیکھ کہ ہم کس طرح ان کو ابھار کر جوڑ دیتے ہیں، پھر ان پر (کس طرح) گوشت پوست چڑھا دیتے ہیں۔ پس جب اس پر یہ سب کچھ ظاہر ہوا تو پکار اٹھا کہ میں یقین کرتا ہوں کہ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔“

حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے اس قصہ کی ہے جس میں انہوں پانچویں مثال نے اللہ تعالیٰ سے مردوں کو زندہ کرنے کی قدرت کے مشاہدہ کرنے کی درخواست کی تھی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں چار پرندوں کو ذبح کر کے ان کے جسم کے ٹکڑے (آپس میں ملا کر) آس پاس کے پہاڑوں پر منتشر کر دینے اور پھر ان کو آواز دینے کا حکم دیا، چنانچہ تمام ٹکڑے ایک دوسرے سے جڑ کر دوڑتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آگئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعہ کا تذکرہ قرآن کریم میں ان الفاظ میں فرمایا ہے:

﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحِي الْمَوْتَىٰ قَالَ أَوْلَمْ تُؤْمِنَ قَالَ بَلَىٰ وَلَكِنْ لَيَطْمِئِنَ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الظَّرِيرَ فَصُرْهُنَ إِلَيْكَ ثُمَّ أَجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ أَدْعُهُنَّ

يَأَيُّهَا أَيُّهَا الَّذِينَ سَمِعُواْ وَأَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٦١﴾ (البقرة/٢٦٠)

”اور یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے رب مجھ کو دکھلادے کہ تو مردے کس طرح زندہ کرے گا؟ (اللہ تعالیٰ) نے فرمایا کیا تجھے اس بات پر یقین نہیں ہے؟ (حضرت ابراہیم نے) کہا کیوں نہیں؟ لیکن اپنے دل کے اطمینان کے لئے (چاہتا ہوں۔) (اللہ تعالیٰ نے) فرمایا کہ چار پرندے پکڑان کو اپنی طرف بلاو، پھر (ان کے تکڑے تکڑے کر کے) ان کا ایک ایک حصہ پھاڑ پر رکھ دو۔ پھر ان کو بلاو تو وہ تمہارے پاس دوڑتے چلے آئیں گے اور یہ جان لے کہ بے شک اللہ زبردست اور حکمت والا ہے۔“

یہ چند ایسی حسی اور امر واقع مثالیں ہیں جو مردوں کے دوبارہ زندہ کئے جانے پر واضح طور پر دلالت کرتی ہیں۔ ان واقعات سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ کی جانب سے حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو عطا کردہ نبوت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی (یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرنا اور انہیں (قبروں سے نکالنا) کی طرف بھی اشارہ کر چکے ہیں۔

عقلی دلائل سے "منکرین بعث" کارو

اول: بے شک اللہ تعالیٰ نے آسمانوں و زمین اور جو کچھ ان میں ہے، سب کو پہلی بار (یعنی بغیر کسی وجود اور مثال سابق کے) پیدا کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ جو ہستی مخلوق کو پہلی مرتبہ پیدا کرنے پر قادر ہو وہ اس کو دوبارہ زندہ کرنے سے عاجز نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿وَهُوَ الَّذِي يَبْدُلُ الْخَلَقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهُوَرُ عَلَيْهِ﴾

(الروم: ۳۰/۲۷)

"اور وہی اللہ جو مخلوق کو پہلی بار پیدا کرتا ہے، پھر اسے دوبارہ پیدا کرے گا، اور یہ اسے بہت آسان ہے۔"

ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعَدْدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَنَعِيلِينَ﴾

(الأنبياء: ۲۱/۱۰۴)

"جس طرح ہم نے (کائنات کو) پہلی بار پیدا کیا تھا اسی طرح دوبارہ پیدا کریں گے۔ یہ ایک وعدہ ہے (جس کا پورا کرنا) ہم پر (لازم ہے) ہم (ایسا)

ضُرُورٍ كَرَنَ وَالِي ہِیں۔”

جن لوگوں نے بو سیدہ اور گلی ہوئی ہڈیوں کے دوبارہ زندہ ہونے کا انکار کیا تھا ان کا رد کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں :

﴿ قُلْ يَعْصِيْهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةً وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيْمٌ ﴾ (یسین ۳۶/۷۹)

”آپ کہہ دیجئے کہ وہی ان کو (دوبارہ) زندہ کرے گا جس نے ان کو پہلی بار پیدا کیا تھا، اور وہ ہر چیز کا پیدا کرنا خوب جانتا ہے۔“

دوم : زمین بلاشبہ سخت بخرا اور مردار ہوتی ہے جس میں کوئی ہر ابھرا درخت نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ اس پر بارش بر ساتا ہے تو اس پر خوش خرم اور شادماں جوڑوں کی شکل میں سبزہ لمبھا اٹھتا ہے۔ تو جو بخرا ہونے کے بعد اس زمین کو زندہ کرنے پر قادر ہے وہ مردوں کو دوبارہ زندگی بخشنے پر بھی قدرت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے :

﴿ وَمِنْ إِيمَانِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَشِعَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ أَهْبَرَتْ وَرَبَّتْ إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمْحِي الْمَوْقَتَ إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ (فصلت ۴۱/۳۹)

”اور (اے بندے) یہ اس کی قدرت کے نمونے ہیں کہ تو زمین کو دبی ہوئی (یعنی خشک) دیکھتا ہے پھر جب ہم اس پر پانی بر ساتے ہیں تو وہ ترو تازہ

ہو جاتی اور پھونے لگتی ہے تو بے شک جس نے اس مردہ زمین کو زندہ کیا وہی مردوں کو زندہ کرنے والا ہے۔ بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے۔“ اور ایک جگہ یوں ارشاد ہوتا ہے:

﴿ وَنَزَّلَنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُّبَرَّكًا فَأَنْبَتَنَا بِهِ جَنَّتٍ وَحَبَّ الْمَحْصِيدِ ﴿ ١٧ ﴾ وَالنَّخْلَ بَاسِقَدَتِ لَهَا طَلْعٌ نَّضِيدُ ﴿ ١٨ ﴾ رِزْقًا لِلْعِبَادِ وَأَحَيْنَا بِهِ بَلَدَةً مِنَّا كَذَلِكَ الْخَرْوَجُ ﴿ ١٩ ﴾ (ق ١١٩ / ٥٠)

”اور ہم نے آسمان سے برکت والا پانی بر سایا، پھر ہم نے اس سے باغات اور فصل کے غلے اور بلند و بالا کھجور کے درخت پیدا کر دیے جن پر پھلوں سے لدے خوشے تہ برتہ لگتے ہیں۔ (یہ سب کچھ) بندوں کو رزق دینے کے لئے (کیا ہے) اور ہم نے اس (پانی) سے ایک مردہ بستی کو زندہ کیا، (پس) اسی طرح (قیامت کے روز زمین سے) نکلنا ہو گا۔“

مُنْكِرِينَ بَرْزَخَ كَاعِيَدَه اور اس کا رد

بد نیت اور مخرف لوگوں ایک گروہ گمراہی کا شکار ہوا، چنانچہ انہوں نے اس زعم میں قبر کے عذاب اور اس کی راحتوں کا انکار کیا۔ یہ ایک خلاف واقع اور ناممکن امر ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر قبر کو کھول کر مردہ کی حالت کو دیکھا جائے تو وہ اسی حالت میں پایا جاتا ہے جس میں وہ دفن کیا گیا تھا نیز قبر میں کشادگی یا تنگی جیسی کوئی تبدیلی دیکھنے میں نہیں آئی۔ ایسا گمان شریعت، حس اور عقل کی رو

سے باطل ہے:

شریعت کی رو سے اس کارو یوم آخرت پر ایمان کے باب کی شق (ب) ”عذاب قبر اور اس کی نعمتیں“ میں عذاب قبر اور اس کی نعمتوں پر دلالت کردہ شرعی دلائل و نصوص گزر چکے ہیں۔

حضرت عبد اللہ بن عباس رض سے روایت ہے کہ:

”نبی ﷺ مدینہ منورہ کے کسی باغ سے نکلے، تو آپ نے دو انسانوں کی آوازیں سنیں جن کو ان کی قبروں میں عذاب دیا جا رہا تھا۔“ پھر پوری حدیث ذکر کی جس میں یہ ہے کہ ”ان میں سے ایک پیشاب سے صفائی نہیں رکھتا تھا۔“ ایک دوسری روایت میں ہے ”اپنے پیشاب سے“ اور دوسرا شخص چغل خور تھا۔ ①

حکی اعتبر سے اس کارو

سونے والا شخص کبھی اپنے خواب میں دیکھتا ہے کہ وہ بہت وسیع، پر فضاء اور خوش کن مقام پر ہے اور وہاں بہت سی نعمتوں اور راحتوں سے لطف اندوز ہو رہا ہے (تو اپنے اندر فرحت و شادمانی محسوس کرتا ہے۔) یا وہ یہ دیکھتا ہے کہ وہ کہ وحشت ناک اور تنگ و تاریک جگہ پر ہے اور اس سے تکلیف محسوس کر

① (كتاب الوضوء، باب من الكبار ان لا يستسر من بوله، ح ٢١٢، ٢١٨).

رہا ہے (تو وہ غمگین اور رنجیدہ ہو جاتا ہے)۔ کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ خواب دیکھنے والا شخص اپنے خواب سے چونک کر بیدار ہو جاتا ہے، حالانکہ وہ اپنے گھر کے کمرہ میں بسترپ ہی لیٹا ہوتا ہے اور (ان مقامات پر نہ پہنچنے کے باوجود بھی راحت اور تکالیف کی کیفیات سے گزرتا ہے) اور نیند تو موت کا چھوٹا بھائی ہے۔ اسی لئے اللہ تعالیٰ نے اس کا نام ”وفاة“ رکھا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے:

﴿اللَّهُ يَتَوَفَّ الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تُمْتَ في مَنَامِهَا فَإِمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَرِسْلُ الْأُخْرَى إِلَى أَجْهَلِ مُسَمَّى﴾ (الزمر ۴۲/۳۹)

”اللہ (لوگوں کی) جانوں کو ان کی موت کے وقت قبض کرتا ہے اور جن کو موت نہیں آئی (ان کی رو حیں) سوتے میں (قبض کر لیتا ہے) پھر ان جانوں کو جن پر موت کا حکم فرمآچکا ہے روک رکھتا ہے اور باقی جانوں کو ایک مقرر وقت تک کے لئے چھوڑ دیتا ہے۔“

عقلی اعتبار سے اس کا رو سونے والا کبھی اپنے خواب میں واقع کے مطابق چے خواب بھی دیکھتا ہے اور کبھی اصلی شکل و صورت میں نبی ﷺ کی زیارت بھی کر لیتا ہے، اور جس نے رسول اللہ ﷺ کو آپ کے اوصاف کے مطابق دیکھا بلاشبہ اس نے آپ کو ہی دیکھا، حالانکہ سونے والا اس سے جسے وہ خواب میں دیکھتا ہے اس سے بہت دور واقع اپنے کمرہ کے بستر پر محو خواب ہوتا ہے۔ اگر یہ تمام چیزیں دنیاوی حالات میں

ممکن ہیں تو احوال آخرت میں کیسے ناممکن ہو سکتی ہیں؟
 جہاں تک ان کے اپنے اس دعوے پر اعتماد کا تعلق ہے کہ اگر قبر کو کھول کر مردہ کی حالت کو دیکھا جائے تو وہ اسی حالت میں نظر آتا ہے جس میں وہ دفن کیا گیا تھا، نیز قبر میں کس قسم کی کشادگی اور تنگی بھی نظر نہیں آتی، تو اس کا جواب کئی طرح سے دیا جاسکتا ہے:

اول: شریعت میں جو کچھ وارد ہے اس کا اس طرح کے باطل اور گمراہ کن شبہات کے ساتھ مقابلہ کرنا ہرگز جائز نہیں ہے۔ اور ان شبہات کے ساتھ شریعت پر اعتراض کرنے والا شخص اگر شریعت میں وارد نصوص و دلائل میں کماقہ غور و فکر کرے تو اس پر ان شبہات کا بطلان واضح ہو جائے گا۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے۔

وَكَمْ مِنْ عَائِبٍ قَوْلًا صَحِيحًا
 وَآفَتُهُ مِنَ الْفَهْمِ السَّقِيمِ

”کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو اپنے بیمار فہم و ادراک کی وجہ سے صحیح باقی میں طعن و تشنیع اور عیب جوئی کرتے ہیں۔“

دوم: عالم بزرخ کے احوال کا تعلق غیبی امور سے ہے، حس سے انکا ادراک ممکن نہیں اور اگر حس کے ذریعے انکی حقیقت کا جانا ممکن ہوتا تو ”ایمان بالغیب“ کا سرے سے کوئی فائدہ ہی باقی نہیں رہتا بلکہ اس طرح تو غیب پر ایمان لانے والے

اور جو جان بوجھ کر اسکی تقدیق کے منکر ہیں، دونوں ہی برابر ہو جاتے۔

سوم: قبر میں عذاب و راحت یا کشادگی و تنگی کی کیفیات صرف میت ہی محسوس کر سکتی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی دوسرا شخص ان کیفیات کا اور اک نہیں کر سکتا۔ اس کی مثال بالکل اس شخص کے خواب کی سی ہے جو نیند کی حالت میں کوئی بے حد تنگ و تاریک اور وحشت ناک مقام، یا نہایت پر فزا، دلفریب اور کشادہ جگہ دیکھتا ہے، (اور خواب کے احوال کے مطابق غمگین یا خوش ہوتا ہے) لیکن اس کے برعکس کے کمرے، اس کے بستر اور چادر میں سونے والا کوئی دوسرا شخص ان تمام تر کیفیات سے قطعی طور پر لا عالم رہتا ہے۔

اس کی ایک اور واضح مثال یہ بھی ہے کہ نبی ﷺ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوتی تھی۔ اور آپ اپنے صحابہ کے درمیان موجود ہوا کرتے تھے لیکن وحی کو صرف آپ ﷺ ہی سن پاتے تھے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو وہ وحی سنائی ہی نہیں دیتی تھی۔ اور کبھی تو فرشتہ انسانی شکل میں حاضر ہو کر آپ سے گفتگو بھی کرتا تھا لیکن صحابہ نہ اس فرشتے کو دیکھ پاتے تھے، اور نہ ہی اس کو سن سکتے تھے۔

چہارم: خلوق کی قوت اور اک محدود ہے، پس انسان صرف اسی قدر کسی چیز کی حقیقت کو پا سکتا ہے جس قدر کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں قوت اور اک ودیعت فرمائی ہے، اس کے لئے ہر موجود شے کی حقیقت کو پاننا ممکن ہے، مثلاً ساتوں

آسمان، زمین اور جو جو چیزیں ان میں موجود ہیں سب حقیقی طور پر اللہ تعالیٰ کی حمد اور اس کی تعریف بیان کرتی ہیں، اور کبھی کبھار اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہتا ہے ان کی تسبیح و تحمید سعادتیا ہے، وہ اس کے باوجود ہماری نظرؤں سے پوشیدہ ہے اور اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یوں بیان فرمایا ہے:

﴿ تَسْبِيحُ لَهُ الْسَّمَوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا

يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنَّ لَا يَفْقَهُونَ تَسْبِيْحَهُمْ ﴾ (الأسراء ١٧/٤٤)

”سوالوں آسمان اور زمین اور جو کوئی ان میں ہے اس کی پاکی بیان کرتے ہیں، اور کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کی تعریف اور پاکی سب بیان نہ کرتی ہو لیکن تم لوگ ان کی پاکی (تسبیح) سمجھتے نہیں ہو۔“

اسی طرح شیاطین و جن زمیں پر ادھر ادھر دنناتے پھرتے ہیں اور یہ حقیقت ہے کہ جنوں کی ایک جماعت رسول اللہ ﷺ کی مجلس میں حاضر ہوئی اور خاموشی سے آپ کی قرات سنی اور مبلغ کی حیثیت سے اپنی قوم کی طرف لوٹ گئی اور وہ جماعت ان تمام چیزوں کے باوجود ہم سے پوشیدہ تھی اور اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿ يَنْبَغِي إِلَيْهِ أَدَمَ لَا يَفِي نَنَّكُمُ الْشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبْوَيْكُمُ مِنَ الْجَنَّةَ يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِرِيَهُمَا سَوْءَةً تَهْمَأً إِنَّهُ يَرَنُّكُمْ هُوَ وَقَيْلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يُرَوُنَّهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا الْشَّيْطَانَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ (٢٧/٧)

(الأعراف ٢٧/٧)

”اے اولاد آدم! شیطان تم کو کسی فتنہ میں مبتلانے کر دے جیسا کہ اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکلوایا ان کے لباس ان (کے جسم) سے اتروا دیئے تاکہ ان کو ان کی شرمگاہیں دکھائے، بے شک شیطان اور اس کا شکر تم کو وہاں سے دیکھ لیتا ہے جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھتے۔ ہم نے شیطانوں کو ان لوگوں کا دوست بنادیا جو ایمان نہیں رکھتے۔“

پس جب مخلوق ہر موجود شے کی اصل حقیقت کو نہیں پاسکتی تو اس کے لئے غیب کے ثابت شدہ اور ناقابل اور اک امور کا انکار قطعی طور پر جائز نہیں ہے۔

تقدیر پر ایمان

”قدر“ (یعنی تقدیر) سے مراد اللہ تعالیٰ کا اپنے سابقہ علم اور حکمت کے مطابق ساری کائنات کا ان کے وجود سے پہلے اندازہ اور فیصلہ کرنا ہے۔

اول : اس بات پر ایمان کہ اللہ تعالیٰ ازل سے ابد تک ہر چیز سے اجمالاً اور تفصیلاً واقف ہے، اور خواہ اس کا تعلق خود اپنے افعال سے ہو، یا اپنے بندوں کے افعال و اعمال سے۔

دوم : اس بات پر ایمان کہ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ لوح محفوظ (یعنی نوشته تقدیر) میں لکھ رکھا ہے۔

انہی دو امور کے متعلق اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں :

﴿أَلَّمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ﴾ (الحج ۷۰/۲۲) ﴿٧٠﴾

”کیا تمہیں علم نہیں کہ آسمان و زمین میں جو کچھ ہے بے شک وہ اللہ کے علم میں ہے۔ یعنی بات ہے کہ یہ سب ایک کتاب (لوح محفوظ) میں درج

ہے، یقیناً یہ اللہ تعالیٰ پر آسان ہے۔“

حضرت عبد اللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا:

«کَتَبَ اللَّهُ مَقَادِيرَ الْخَلَائِقِ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِخَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةً» (صحیح مسلم، کتاب القدر،

باب حجاج آدم وموسى صلی اللہ علیہما وسلم، ح: ۲۶۵۳)

”اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کی تقدیریں آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے سے پچاس ہزار سال قبل ہی لکھ دی تھیں۔“

سوم: اس بات پر ایمان کہ تمام کائنات صرف اللہ تعالیٰ کی مشیت سے ہی وقوع پذیر ہے، خواہ اس کا تعلق خود باری تعالیٰ کے اپنے فعل سے ہو یا مخلوقات کے افعال و اعمال سے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فعل کے متعلق فرماتے ہیں:

﴿وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ﴾ (القصص ۲۸/۶۸)

”اور آپ کا رب جس چیز کو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور جو چاہتا ہے پسند کرتا ہے۔“

اور ایک مقام پر یوں ارشاد ہوا ہے:

﴿وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ﴾ (ایبراہیم ۱۴/۲۷)

”اور اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔“

اور ایک جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿ هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُ كُلَّمَا فِي الْأَرْضَ كَيْفَ يَشَاءُ ﴾ (آل عمران ٦/٣)

”وہی تو ہے جو تمہاری ماوں کے بیٹ میں جس طرح چاہتا ہے، تمہاری (شکل و صورت بناتا ہے۔“

اور مخلوقات کے افعال و اعمال کے متعلق فرماتا ہے:

﴿ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلطَّهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَنَّلَوْكُمْ ﴾ (النساء ٤/٩٠)

”اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان کو تم پر مسلط کر دیتا، پھر وہ تم سے لڑنے لگتے۔“

اور ایک جگہ یوں ارشاد ہوا:

﴿ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوا فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ ﴾ (الأنعام ٦/١٣٧)

(الأنعام ٦/١٣٧)

”اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو یہ ایسا کام نہ کرتے، پس آپ ان کو اور جو کچھ یہ غلط باتیں بنار ہے ہیں یوں نہیں چھوڑ دیجئے۔“

چہارم: اس بات پر ایمان کہ پوری کائنات بِشَوْلِ اپنی ذات، صفات اور حرکات سب اللہ تعالیٰ کی پیدا کر دے ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿ اللَّهُ خَلِقَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴾ (٦٢)

(الزمر / ٣٩)

”اللہ ہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور وہی ہر چیز کا ذمہ دار و نگہبان ہے۔“

اور ایک مقام پر الفاظ یوں ہیں:

﴿ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَرْهُ نَقْدِيرًا ﴾ (الفرقان / ٢٥)

”اور اسی (اللہ) نے ہر چیز کو پیدا کیا، پھر سب کا (الگ الگ) اندازہ لگایا۔“
اور اللہ تعالیٰ کے نبی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بابت فرمایا کہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا:

﴿ وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ مَا تَعْمَلُونَ ﴾ (الصافات / ٩٦)

”تم کو اور جو چیزیں تم بناتے ہو ان کو اللہ ہی نے پیدا کیا ہے۔“

پیچھے ہم نے ”تقریر پر ایمان“ کا جو وصف بیان کیا ہے وہ بندوں کے اختیاری افعال پر ان کو حاصل شدہ قدرت اور مشیت کے منافی نہیں ہے، کیونکہ شریعت اور امر واقع دونوں ہی اس کے لئے اس کے ثبوت پر دلالت کرتی ہیں۔

شریعت سے ثبوت: مشیت (یعنی مرضی) کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

﴿ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَيَّ رَبِّهِ مَثَابًا ﴾ (النباء / ٧٨)

”پس جو شخص چاہے اپنے رب کے پاس ٹھکانا بنار کھے۔“

اور ایک جگہ ارشادِ الٰہی ہوتا ہے:

﴿فَأَتُوا حَرَثَكُمْ أَنَّى شَتَّمُوا﴾ (البقرة/٢٢٣)

”تو اپنی کھیتی میں جس طرف سے چاہو آو۔“

اور مخلوق کی قدرت کے متعلق ارشاد ہوتا ہے:

﴿فَانْقُوا اللَّهَ مَا أَسْتَطَعْتُمْ وَأَسْمَعُوا وَأَطِيعُوا﴾ (التغابن/٦٤)

”تو جہاں تک تم سے ہو سکے اللہ سے ڈرتے رہو اور سنو اور اطاعت کرو۔“

ایک اور مقام پر ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا أَكْتَسَبَتْ﴾ (البقرة/٢٨٦)

”اللہ کسی شخص کو اس کی طاقت و اختیار سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا،“ تجویں کی اس نے کمالی ہے، اس کا پھل اسی کے لئے ہے اور جو بدبی سیمیٹی ہے اس کا وباں بھی اسی پر ہے۔“

امر واقع سے ثبوت: ہر انسان جانتا ہے کہ اسے کچھ نہ کچھ مشیت اور قدرت ضرور حاصل ہے جن کی وجہ سے وہ کسی کام کے کرنے یا چھوڑنے میں با اختیار ہے اور وہ کسی فعل کے ”ارادی“ مثلاً چلنا اور ”غیر ارادی“ مثلاً کانپنا، میں فرق کرتا ہے، لیکن کسی بندہ کی مشیت اور قدرت، اللہ تعالیٰ کی مشیت

اور قدرت کے ہی تابع ہوتی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿لِمَن شَاءَ مِنْكُمْ أَن يَسْتَقِيمَ ۝ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ۝﴾ (التكویر ۸۱/۲۹۲۸)

”(یہ قرآن) اسی کے لئے (مفید ہے) جو تم میں سے سیدھا چلنا چاہے اور تم اللہ رب العالمین کے چاہے بغیر کچھ نہیں چاہ سکتے۔“

چونکہ پوری کائنات اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے لہذا اس کے دارہ ملکیت میں کوئی چیز اس کے علم اور اس کی مشیت کے بغیر نہیں ہو سکتی۔

”تقدیر پر ایمان“ کی جو تعریف ہم نے بیان کی ہے وہ کسی بندہ کے لئے فرائض کو چھوڑنے یا نافرمانی کے ارتکاب کی اجازت کی دلیل نہیں بن سکتی، چنانچہ اس سے دلیل پکڑنا کئی اعتبار سے باطل ہے:

اول: اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشَرَّكَنَا وَلَا أَبَافُنَا وَلَا حَرَّمَنَا مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ كَذَبَ الظَّالِمُونَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّىٰ ذَاقُوا بَأْسَنَا قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِنْ تَنْبِعُونَ إِلَّا الظَّلَنَ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ ۝﴾ (الأنعام ۶/۱۴۸)

”عنقریب مشرکین یہ کہیں گے کہ اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم شرک کرتے اور نہ ہمارے باپ داد اور نہ ہی ہم کوئی چیز حرام کرتے، اسی طرح جو لوگ

ان سے پہلے ہو چکے ہیں انہوں نے بھی جھٹلایا۔ حتیٰ کہ انہوں نے ہمارے عذاب کا مزہ چھکا۔ آپ کہہ دیجئے کہ کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے تو اس کو ہمارے سامنے ظاہر کرو۔ تم لوگ تو صرف خیالی باقتوں پر ہی چلتے ہو اور صرف انکل پکوہی لگاتے ہو۔“

اگر ”نوشتبہ تقدیر“ ان کے جنت بن سکتا ہو تو خواہ مخواہ اللہ تعالیٰ کفار و مشرکین کو مزانہ چکھاتا۔

دوم: اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

﴿رُسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِّرِينَ إِنَّا لَأَنَا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ
بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴾ (النساء/ ٤٦٥) ﴿١٦٥﴾

”خوشخبری دینے والے اور ذرانے والے رسول بھیجے تاکہ لوگوں کے پاس ان رسولوں کے (آجائے کے) بعد اللہ تعالیٰ پر کس عذر اور الزام کا کوئی موقع باقی نہ رہے اور اللہ زبردست اور بڑی حکمت والا ہے۔“

اسی طرح اگر مخالفین کے لئے ”نوشتبہ تقدیر“ دلیل بن سکتی تو رسولوں کو بھیج کر ان کی ”جنت“ کو باطل نہ ٹھہرایا جاتا کیونکہ پیغمبروں کو بھیجنے کے بعد اگر کوئی مخالفت و قوع پذیر ہوتی ہے تو وہ صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ تقدیر سے ہی واقع ہوتی ہے۔

سوم: امام بخاری اور امام مسلم بیشترین نے حضرت علی بن ابی طالب بنی عبدہ سے

روایت کرتے ہیں کہ نبی ﷺ نے فرمایا:

«مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا قَدْ كُتِبَ مَقْعِدَهُ مِنَ النَّارِ أَوْ مِنَ
الْجَنَّةِ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ أَلَا نَتَكَلَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟
قَالَ: لَا، اعْمَلُوا فَكُلُّ مُسِيرٍ، ثُمَّ قَرَأَ ﴿فَمَمَّا مَنَّ أَعْطَنَّ
وَأَنْقَنَ﴾ (صحیح بخاری، کتاب القدر، باب وکان امر اللہ قدراء)

مقدورا، ح: ۶۶۰۵)

”تم میں سے ہر شخص کا ٹھکانا اللہ تعالیٰ نے جنت یا جنم میں لکھ دیا ہے۔ یہ
سن کر جماعت صحابہ میں سے ایک شخص نے سوال کیا، یا رسول اللہ! کیا ہم
اس پر ہی بھروسہ نہ کر لیں؟ آپ نے فرمایا: نہیں، عمل کرو کیونکہ ہر ایک
کے لئے وہ کام آسان بنادیا گیا ہے جس کے لئے وہ پیدا کیا گیا ہے۔ پھر آپ
نے یہ آیت تلاوت فرمائی، تو جس نے دیا اور اللہ سے ڈر تارہ۔۔۔ الایت“

یہ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، اور صحیح مسلم کے الفاظ یہ ہیں:

«فَكُلُّ مُسِيرٍ لِمَا خُلِقَ لَهُ» (صحیح مسلم، کتاب القدر، باب

کیفیۃ خلق الادمی، فی بطن أمه...، ح: ۲۶۴۷)

”ہر ایک کے لئے وہ کام آسان بنادیا گیا ہے جس کے لئے اسے پیدا کیا گیا
ہے۔“

پس معلوم ہوا کہ نبی ﷺ نے ”عمل“ کرنے کا حکم دیا ہے اور عمل کو چھوڑ
کر صرف ”تقریر“ پر ہی بھروسہ کر لینے سے منع فرمایا ہے۔

چهارم: بے شک اللہ تعالیٰ نے بندے کو اور مرپر عمل پیرا ہونے اور نواہی سے اجتناب کرنے کا حکم دیا ہے لیکن اس کو اس کی طاقت سے بڑھ کر کسی چیز کا ”مکف“ نہیں ٹھہرایا ہے۔

چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿فَلَنَقُواُ اللَّهَ مَا أَسْتَطَعُتُمْ﴾ (التغابن/٦٤)

”پس جہاں تک تم سے ہو سکے اللہ سے ڈرتے رہو۔“

اور ایک مقام پر یوں ارشاد فرمایا:

﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ (البقرة/٢٨٦)

”اللہ کسی جان کو اس کی طاقت سے بڑھ کر مکف نہیں کرتا۔“

اگر بندہ کسی فعل کے انجام دی پر مجبور ہوتا تو وہ ہر اس فعل کو انجام دینے کا بھی مکلف ہوتا کہ جس سے چھٹکارا پانے کی اس میں استطاعت لیکن یہ چیز باطل ہے، لہذا اگر کسی سے جہالت نسیان (بھول) اور اکراہ (زبردستی) کے سبب کوئی مصیبت کا کام سرزد ہو جائے تو اس پر کوئی گناہ نہ ہو گا، کیونکہ وہ معدور ہے۔

پنجم: اللہ تعالیٰ نے ”نوشته تقدیر“ کو انتہائی پوشیدہ اور صیغہ راز میں رکھا ہے، چنانچہ جو چیز پسلے سے اندازہ کی جا چکی ہے اس کے رو نما کے بعد ہی اس کا علم ہوتا ہے۔ لیکن جب بندہ کوئی کام کرتا ہے تو وہ پسلے سے جانتا ہے کہ وہ کس کام

کا ارادہ رکھتا ہے، پس اس کے فعل کا ارادہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے متعلق اس کے علم پر مبنی نہیں ہوتا۔ یہ چیز نافرمانی کے کاموں پر تقدیر سے استدلال کی نفی کرتی ہے، کیونکہ جس چیز کا علم ہی نہ ہو وہ کسی امر کے لئے کیسے دلیل بن سکتی ہے؟

ششم: ہم دیکھتے ہیں کہ انسان دنیاوی معاملات میں ہر پسندیدہ اور نفع بخش شے کا حریص ہوتا ہے، اور جب تک وہ اسے پانے لے اس کا ممتنی و متابشی رہتا ہے۔ جبکہ ناپسندیدہ یا غیر نفع بخش چیزوں کی طرف ہرگز نہیں پلتا، اور اپنی اس توجہ پر ”تقدیر“ سے دلیل پکڑتا ہے تو امور دین میں اس کے لئے جو چیزیں نفع بخش ہو سکتی ہیں ان کو چھوڑ کر تکلیف وہ چیزوں کی طرف اس کا پلٹتا اور پھر اس پر ”نوشته تقدیر“ سے استدلال کرنا کیوں کر درست ہو سکتا ہے؟ کیا ان دونوں (دنیی اور دنیاوی) امور کا معاملہ یکساں نہیں ہے؟

اس چیز کی مزید وضاحت کے لئے ہم یہاں دو مثالیں پیش کرتے ہیں:

مثال ①: اگر کسی انسان کے سامنے دو راستے ہوں جس میں سے ایک راستہ کسی ایسے شر کی طرف نکلا ہو جہاں بد نظمی، قتل و غارت گری، لوث مار، عصمت دری، خوف و ہراس اور بھوک کا راج ہو، اور دوسرا راستہ کسی ایسے شر کی طرف جا کر ختم ہوتا ہو جہاں ہر طرف نظم و سلیقہ، امن و امان، عیش و آرام، آسودہ حالی، احترام آدمیت اور عزت و آبرو، نیز اموال حفظ ہوں، تو وہ

کون ساراستہ اختیار کرے گا؟

ظاہر ہے کہ وہ دوسرا راستہ ہی اختیار کرے گا جو ایک ایسے منظم شرپر جا کر ختم ہوتا ہو جہاں چاروں طرف امن و امان قائم ہو۔ جب کوئی بھی عقل مند شخص ”نوشته تقدیر“ کو جنت بنا کر کسی ایسے شر کا راستہ ہرگز اختیار نہیں کر سکتا جہاں بد نظمی، خوف و ہراس اور لوث مار ہو، تو جو شخص امور آخرت میں سے خود جنت کا راستہ چھوڑ کر جنم کا راستہ اختیار کرے تو کس طرح نوشته تقدیر کا سماں اے سکتا ہے؟

مثال ②: ہم دیکھتے ہیں کہ جب ڈاکٹر کسی مريض کو دو اپینے کا حکم دیتا ہے تو وہ اسے ناچاہنے کے باوجود بھی پی لیتا ہے، اسی طرح جب وہ اسے کسی نقصان وہ غذا کے کھانے سے منع کرتا ہے تو وہ اسے چاہنے کے باوجود چھوڑ دیتا ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ مريض اپنی سلامتی اور شفا کے لئے ہی ایسا کرتا ہے، چنانچہ ”نوشته تقدیر“ کو دلیل بنا کر ہرگز ایسا نہیں کرتا کہ اس ناپسندیدہ دوا کو پینے سے باز رہے، یا ان غذاؤں کو استعمال کرتا رہے جو کہ اس کے لئے مضر (اور نقصان وہ) ہیں۔ پس یہ کیسے درست ہو سکتا ہے کہ انسان اللہ اور اس کے رسول ﷺ کے احکام کو چھوڑ کر جن چیزوں سے اللہ اور اس کے رسول نے منع فرمایا ہے، انہیں اپنائے اور پھر اس پر ”نوشته تقدیر“ سے دلیلیں لیتا پھرے؟

ہفتم: ”نوشته تقدیر“ کو دلیل بنا کر واجبات کو چھوڑنے، یا معصیت کا کام کرنے

والے شخص پر اگر کوئی دوسرا شخص ظلم و زیادتی کرے، اور اس کامال و اس باب چھین لے، یا اس کی عزت کو پامال کرے، اور پھر ”تقریر“ سے دلیل پکڑتے ہوئے یہ کہے کہ مجھے ملامت مت کرو، کیونکہ میرا ظلم و زیادتی تو محض اللہ تعالیٰ کی تقریر سے ہے، تو وہ اس کی اس دلیل کو قطعاً قبول نہیں کرے گا۔ پس جب وہ ”تقریر“ کی دلیل کو اپنے اوپر کئے جانے والے کسی دوسرے شخص کے ظلم و زیادتی کے لئے قبول نہیں کرتا، تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کے حقوق و فرائض میں اپنی کوتاہی اور زیادتی پر کس طرح اسے دلیل بناتا ہے؟

اس سلسلے میں ایک واقعہ یوں بیان کیا گیا ہے کہ امیر المؤمنین حضرت عمر بن الخطاب رض کے سامنے ایک چور کا مقدمہ پیش ہوا تو حضرت عمر رض نے اس پر قطع یہد (یعنی ہاتھ قلم کرنے) کی سزا کا حکم جاری فرمایا۔ اس نے عرض کی ”اے امیر المؤمنین! نرمی کیجئے، کیونکہ میں نے یہ چوری صرف اللہ تعالیٰ کی ”قضاء و قدر“ سے کی تھی۔ یہ سن کر حضرت عمر رض نے فرمایا: ”ہم بھی تو تیرا ہاتھ صرف اللہ تعالیٰ کیقضاء و قدر سے کاٹ رہے ہیں۔“

تقریر پر ایمان کے ثمرات اول: کسی ”سبب“ کو اختیار کرتے وقت اس سبب کی بجائے صرف اللہ تعالیٰ پر اعتماد کرنا، کیونکہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی ”قضاء و قدر“ سے ہی ہوتی ہے۔

دوم: کسی مراد کے حصول کے وقت خود پسندی میں مبتلا نہ ہونا، کیونکہ مراد کا

حاصل ہونا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے جسے باری تعالیٰ نے خیر و کامیابی کے اسباب کے نتیجہ میں "مقدار" فرمایا ہے، چنانچہ انسان کا خود پسندی میں مبتلا ہونا اسے نعمت کے حاصل ہونے پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے سے غافل کر دیتا ہے۔

سوم: اللہ تعالیٰ کی قضاء و قدر کے مطابق جو کچھ بھی انسان پر گزرے اس پر مطمئن اور خوش رہنا، چنانچہ وہ کسی پسندیدہ چیز کے چھن جانے، یا کسی سختی سے دو چار ہو جانے، یا کسی ناپسندیدہ چیز کے حاصل ہونے پر قلق و اضطراب کا شکار نہیں ہوتا اس لئے کہ وہ جانتا ہے کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی قضاء و قدر ہے جو کہ آسمانوں اور زمین کا مالک اور خالق ہے اور جو کچھ "مقدار" ہو چکا ہے وہ بھر صورت ہو کر رہے گا۔ چنانچہ اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿مَا أَصَابَ مِنْ مُّصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي
كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَبَرَّأُهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ﴾
﴿لِكَيْلَا تَأْسُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَيْتُكُمْ
وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ﴾ (الحدید ۵۷/۲۲-۲۳)

"کوئی مصیبت نہ دنیا میں آتی ہے اور نہ خاص تمہاری جانوں میں، مگر پیشتر اس کے کہ تم اس کو پیدا کریں وہ ایک کتاب (لوح محفوظ) میں لکھی ہوئی ہے بے شک یہ کام اللہ تعالیٰ پر آسان ہے۔ تاکہ جو چیز تم سے جاتی رہے

تم اس پر غم نہ کیا کرو اور جو چیز تم کو عطا فرمائی ہے اس پر اترایا نہ کرو، اور اللہ تعالیٰ کسی اترانے والے شجی باز کو پسند نہیں فرماتا۔“

اور نبی ﷺ کا ارشاد گرامی ہے:

«عَجَبًا لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ إِنَّ أَمْرَهُ كُلُّهُ خَيْرٌ، وَلَيْسَ ذَلِكَ لَأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ، إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءٌ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءٌ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ» (صحیح مسلم،

کتاب الزهد، باب المؤمن امرہ کلہ خیر، ح: ۲۹۹۹)

”مؤمن کا معاملہ کتنا عجیب ہے؟ یقیناً مؤمن کے ہر معاملے میں میں خیر ہی خیر ہے اور یہ سعادت مؤمن کے سوا اور کسی کو میسر نہیں ہے، چنانچہ اگر اسے کوئی خوشحالی نصیب ہوتی ہے تو اس پر وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو وہ خوشحالی اس کے لئے باعث برکت و بھلائی بن جاتی ہے۔ اور اگر وہ کسی بدحالی اور تنگ دستی میں گرفتار ہوتا ہے تو اس پر صبر کرتا ہے تو وہ بدحالی اس کے لئے باعث خیر و برکت بن جاتی ہے۔“

تقدیر کے بارے میں دو گروہ گمراہی کا شکار ہوئے ہیں:

(۱) جبجہ: جو اس بات کے قائل ہیں کہ بندہ اپنے ہر عمل پر مجبور محض ہے،

اس میں اس کے اپنے ارادہ اور قدرت کا کوئی دخل نہیں ہوتا۔

(۲) قدریہ: جو اس بات کے قائل ہیں کہ بندہ اپنے ارادہ اور قدرت کے ساتھ عمل میں خود مختار ہے اور اس کے عمل میں اللہ تعالیٰ کی

مشیت (مرضی) اور قدرت بے اثر ہے۔

جبریہ کا نظریہ شریعت اور امر واقع دونوں کے ہاں مسترد ہے

اللہ تعالیٰ نے بندے کے لئے ارادے اور مشیت کا اثبات کیا ہے، نیز عمل کی نسبت بھی اسی کی طرف کی ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ
الْآخِرَةَ﴾ (آل عمران/٣١)

”تم میں سے بعض تو وہ تھے جو دنیا چاہتے تھے، اور بعض وہ تھے جو آخرت چاہتے تھے۔“

اور ایک مقام پر یوں ارشاد ہوتا ہے:

﴿وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلِيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلِيَكُفُرْ إِنَّا
أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادُقَهَا﴾ (الکھف/١٨-٢٩)

”اور (اے نبی) آپ کہہ دیجئے کہ حق بات تمارے رب کی طرف سے ہے، تو جس کا جی چاہے ایمان لے آئے، اور جس کا جی چاہے کفر کرے۔ بے شک ہم نے ظالموں کے لئے آگ تیار کر رکھی ہے جس کی قناتیں ان کو گھیر رہی ہوں گی۔“

اور ایک جگہ ارشاد باری تعالیٰ یوں ہے:

﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَمٍ

لِلْعَسِيدِ ﴿٤٦﴾ (فصلت ٤١/٤٦)

”جس شخص نے کوئی بھلائی کی، تو اس نے اپنے واسطے کی، اور جس نے براہی کی تو اس کا وہ بھی اسی پر ہے، اور آپ کا رب بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔“

”جبریہ“ کی تردید امر واقع کی روشنی میں ہر انسان اپنے ”اختیاری افعال“ جن کو وہ اپنے ارادہ سے کرتا ہے، مثلاً کھانا پینا اور خرید و فروخت کرنا وغیرہ، اور ”غیر اختیاری افعال“ جو اس پر بغیر ارادے کے واقع ہو جاتے ہیں، مثلاً بخار کی شدت سے اس کے جسم کا کانپنا، اور بلندی سے پستی کی طرف گرنا وغیرہ، کے درمیان فرق سے خوب اچھی طرح واقف ہے۔

یاد رہے کہ پہلی قسم کے افعال کی بجا آوری میں فاعل (یعنی کرنے والا) اپنے ارادے میں خود مختار ہوتا ہے اور اس پر کسی قسم کا کوئی جبر نہیں ہوتا، لیکن دوسری قسم کے افعال میں کسی کام کے وقوع پذیر ہوتے وقت بندہ نہ مختار ہوتا ہے اور نہ ہی اس میں اس کے ارادہ کا کوئی دخل ہوتا ہے۔

قدریہ کا نظریہ شریعتے اور عقل و دل کے ہاں مردود ہے

بے شک اللہ تعالیٰ ہر شے کا خالق (پیدا کرنے والا) ہے اور ہر شے اسی کی مشیت سے وقوع پذیر اور قائم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں بیان فرمایا

ہے کہ بندوں کے افعال صرف اسی کی مشیت سے واقع ہوتے ہیں، چنانچہ ارشاد ہوتا ہے:

﴿ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَفْتَلَ الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمْ أَبْيَنَتْ وَلَكِنْ أَخْتَلَفُوا فَمِنْهُمْ مَنْ ءَامَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَفْتَلَوْا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ﴾ ۲۰۷

(البقرة/۲۰۳)

”اگر اللہ چاہتا تو جو لوگ ان (رسولوں) کے بعد ہوئے ہیں اپنے پاس کھلی نشانیاں آنے کے بعد باہم قیال نہ کرتے، لیکن ان میں اختلاف پڑ گیا تو ان میں سے بعض تو ایمان لے آئے، اور بعض کافر ہی رہے، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ باہم لڑائی نہ کرتے، لیکن اللہ جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے۔“

ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿ وَلَوْ شِئْنَا لَا يَنْتَنَا كُلُّ نَفْسٍ هُدِنَّا وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمَلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْ كُلِّ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْعَيْتَ ﴾ ۱۳

(السجدہ/۳۲)

”اور اگر ہم چاہتے تو ہر شخص کو ہدایت دے دیتے لیکن میری طرف سے یہ بات بالکل حق ہو چکی ہے کہ میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سے دونوں سے ضرور بھر دوں گا۔“

”قدریہ“ کی تردید عقل کی روشنی میں بے شک ساری کائنات اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے، چونکہ انسان بھی اسی کائنات کا ایک حصہ ہے، لہذا وہ بھی اللہ تعالیٰ کا غلام اور اس کی ملکیت قرار پایا، چنانچہ نتیجہ یہ نکلا ہے کسی ”ملوک“ کے لئے مالک کے دارہ ملکیت میں اس کی مرضی اور اجازت کے بغیر کسی قسم کا تصرف کرنا ناممکن ہے۔

اسلامی عقیدہ کے اہداف و مقاصد

ہدف لغت کے اعتبار سے ”ہدف“ کا اطلاق مختلف معانی پر ہوتا ہے جن میں دو حسب ذیل ہیں : (۱) وہ چیز جو سطح زمین سے بلند ہو اور نشانہ بازی کے لئے نصب کی جائے (۲) وہ شے جو کہ مطلوب و مقصود ہو۔

اسلامی عقیدے کے اہداف اسلامی عقیدے کے ساتھ ماضبوط تعلق رکھنے کے مقاصد، اور اس کے نتیجے میں حاصل ہونے والی عالی شان غرض و غلیات کی شر تعداد میں ہونے کے ساتھ ساتھ بے شمار اقسام پر مشتمل ہیں جن میں سے چند حسب ذیل ہیں :

اول : نیت و عبادات کو اللہ تعالیٰ کے لئے خاص کرنا، کیونکہ وہی خالق ہے، اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے، پس ضروری ہے کہ صرف اسی سے لوگائی جائے، اور صرف اسی کی عبادت کی جائے۔

دوم : اسلامی عقیدے سے خالی دل میں پیدا ہونے والی ہر قسم کی بے راہ روی سے عقل و فکر کی آزادی، کیونکہ جس کا دل اس سے خالی ہو وہ یا تو ہر عقیدہ سے محروم، اور صرف حسی چیزوں کی ہی پر ستش کرنے والا ہوتا ہے، یا پھر عقائد

کی مگر اہیوں اور خرافات کی آسیب زدگی کا شکار ہو جاتا ہے۔

سوم: نفسی اور فکری سکون، پس اسلامی عقیدے کا حامل کسی نفسی اور فکری بے چینی کا شکار نہیں ہوتا، کیونکہ یہ عقیدہ اور اس کے خالق حقیقی کے درمیان ایک مضبوط تعلق اور رابطہ ہے، چنانچہ وہ اپنے خالق کے رب، مدیر، حاکم اور مشرع ہونے پر راضی ہو جاتا ہے، لہذا اس کا دل اپنے رب کی قضاء و قدر (یعنی فیصلے اور تقدیر) سے مطمئن ہو جاتا ہے، اور اسے اسلام کی حقانیت کے بارے میں اشراح صدر حاصل ہو جاتا ہے، تو وہ اسلام کا بدل تلاش نہیں کرتا۔

چارم: اللہ تعالیٰ کی عبادت یا مخلوق کے معاملہ میں قصد و عمل کا انحراف سے سلامت اور محفوظ ہونا کیونکہ رسولوں پر ایمان لانا اسلامی عقیدے کی ایک ایسی اساس ہے جو قصد و عمل میں انحراف سے محفوظ انبیاء و رسول کے طریقے کو شامل ہے۔

پنجم: جملہ امور میں پختگی، سنجیدگی اور خوش بختی، کیونکہ مومن ثواب حاصل کرنے کے لئے عمل صالح کا کوئی بھی موقع ضائع نہیں کرتا۔ اسی طرح عذاب کے خوف سے وہ اپنے آپ کو گناہ کے موقع سے بھی دور رکھتا ہے، کیونکہ اس عقیدہ کی اساس میں سے ایک بنیاد انسان کے دوبارہ زندہ کئے جانے، اور ہر اچھے برے اعمال کی جزا پانے پر ایمان لانے سے بھی متعلق ہے۔ قرآن کریم میں ہے:

﴿وَلَكُلٌّ دَرَجَتٌ مِّمَّا عَكِمْلُواً وَمَا رَبَّكَ يُغَنِّفِلِ عَكْمًا﴾

يَعْمَلُونَ ﴿١٣٢﴾ (الأنعام / ٦)

”ہر ایک کے لئے ان کے اعمال کے لحاظ سے درجات ہیں اور آپ کا رب ان کے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔“

لوگوں کو اس مقصد کے حصول کے لئے نبی ﷺ نے کس قدر ابھارا ہے۔

ملاحظہ ہو:

«الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ
الضَّعِيفِ، وَفِي كُلِّ خَيْرٍ، إِحْرَاصٌ عَلَى مَا يَنْفَعُ
وَاسْتِعْنَ بِاللَّهِ وَلَا تَعْجَزْ، وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْئٌ فَلَا تَقُلْ
لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا، وَلَكِنْ قُلْ : قَدَرَ اللَّهُ وَمَا
شَاءَ فَعَلَ، فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحْ عَمَلَ الشَّيْطَانِ» (صحیح مسلم،

كتاب الایمان بالقدر والاذعان له، ح: ٢٦٤)

”قوى اور صاحب ہمت مومن اور اللہ تعالیٰ کے ہاں کمزور مومن سے زیادہ بہتر اور پیارا ہے، اور ہر مومن میں بہتری اور بھلائی ہے، پھر فرمایا، اس چیز پر حرص کر جو تجھ کو نفع دے، اور (اس کے لئے) اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ، اور عاجز نہ بن۔ اور اگر تجھ کو کوئی چیز حاصل ہو تو یوں مت کہہ کہ اگر میں نے فلاں کام یوں کیا ہوتا تو اس سے مجھ کو فلاں فلاں فائدہ حاصل ہوتا بلکہ یوں کہہ کہ اللہ تعالیٰ نے (یوں ہی) مقدر کیا تھا، اور جو چاہا کر دکھایا، کیونکہ ”لو“ یعنی ”اگر“ کا لفظ شیطان کے کام (کا دروازہ) کھوتا

ہے۔“

ششم: دین اسلام اور اس کے ستونوں کو پختہ اور ٹھووس بنانے کے لئے ایک ایسی مضبوط امت کی تشکیل کرنا جو اس کی خاطر ہر قسم کے ہلکے اور گرائیں قدر و قیمت ورثے کو قربان کر دے، اور اس کی راہ میں جو مصیبیں بھی آئیں ان کی قطعاً پرواہ کرے۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ مَاءَمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَأُوا وَحَاهَدُوا بِإِيمَانِهِمْ وَأَنفَسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الْأَصْدِيقُونَ﴾ (الحجرات ۱۵/۴۹)

”حقیقت میں مومن تو وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے پھر انہوں نے کوئی شک نہیں کیا، اور اللہ کی راہ میں اپنے مال اور جان سے لڑے، یہی لوگ (ایمان کے) پچے ہیں۔“

ہفتم: انفرادی اور اجتماعی اصلاح کے ذریعے دنیا و آخرت کی سعادت، اجر و ثواب اور (اللہ تعالیٰ) کے انعام و اکرام حاصل کرنا۔ چنانچہ ارشادِ الٰہی ہے:

﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مَنْ ذَكَرَ أَوْ أَنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْكِمَنَّ لَهُ حَيَاةً طِبَابَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ (النحل ۹۷/۱۶)

”جو شخص کوئی نیک کام کرے، خواہ مرد ہو یا عورت ہو اور وہ مومن (بھی)

ہو تو ہم اس کو (دنیا میں) پاک اور (آرام کی) زندگی بخشیں گے، اور (آخرت میں) ان کے اعمال کا نہایت اچھا صلہ دیں گے۔“

یہ عقیدہ اسلامیہ کے چند اہداف و مقاصد ہیں، اور ہم اللہ تعالیٰ کے حضور دعا گو ہیں کہ وہ انہیں ہمارے اور تمام مسلمانوں کے لئے آسان بنائے، اور پاہی متمکیل تک پہنچائے آمین۔

وَصَلَى اللَّهُ وَسَلَمَ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ اجْمَعِينَ

شرح اصول ایمان

عقیدہ کو دین میں وہی اہمیت حاصل ہے جو بنیاد کو عمارت میں اور نجح کو درخت میں ہے۔ اگر کسی عمارت کی بنیاد ہی ٹیڑھی ہو یا کسی درخت یا پودے کا نجح ہی صحت مند نہ ہو تو عمارت عالی شان ہو سکتی ہے اور نہ درخت تو انداز تند رست ہو سکتا ہے۔ دین اسلام میں توحید، رسالت، آخرت، تقدیر، ارکان اسلام، کتب اور فرشتوں پر ایمان کو بھی یہی حیثیت حاصل ہے۔

اس کتاب میں انہی موضوعات کو زیر بحث لایا گیا ہے۔ قاری کے دل و دماغ تک پہنچنے کے لیے عقلی اور نقلی، ہر دو قسموں کے دلائل بڑے ہی دل نشین انداز میں دیے گئے ہیں۔

یہ کتاب حیرت انگیز طور پر اجمال و تفصیل کی خوبیاں لیے ہوئے ہے، یہی وجہ ہے کہ یہ عالم و عالمی، مبتدی اور مجتہد، دونوں کے لیے مفید ہے۔ عام آدمی کے لیے یہ ایمان کی پختگی اور دین کو صحیح نجح پر سمجھنے کا باعث ہے اور عالم کو اس میں وہ اشارات ملیں گے جس کی بنیاد پر وہ اپنے مخاطبین کے دلوں تک رسائی کی راہ پا سکتا ہے۔

Www.IslamicBooks.Website